

जानकी की पवित्रता के लिये वात्मीक जी की शपथ

श्री भागवत-दर्शन द्वि-

भागवती कथा

(इकतीसवाँ खण्ड)

व्यासशास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्विता ।
कृता वै प्रमुदत्तेन माला 'भागवती कथा' ।

लेखक

श्री प्रमुदत्त ब्रह्मचारी

प्रकाशक

संकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर
(भूसी) प्रयाग

चौथी सस्करण १००० } आश्विन {

स० २०२७ {

मूल्य १०० रु०

मुद्रक—वशीधर शर्मा, भागवत प्रेम, ४२२ मुहूर्तगज, प्रयाग ।

विषय-सूची

इकतीसगँ राण्ड

विषय	पृष्ठाङ्क
१. जगज्जननी जानकीजी का भू-प्रवेश ...	१
२. सीताजी के लिये भगवान् का शोक ...	४६
३. प्रभुलीला सवरण की प्रस्तावना ...	६०
४. लक्ष्मणजी का श्रीराम द्वारा परित्याग ...	७२
५. भगवान् का परमधाम गमन ...	८१
६. भगवान् के साथ अन्य सभी जीवों की परम गति ...	९०
७. सुखान्त रामचरित ...	९५
८. रामचरित-माहात्म्य ...	१०७
९. इक्ष्वाकु-वंश के शेष राजा —	११६
१०. निमि-वंश वर्णन ..	१३२
११. आदि विदेह महाराज जनक ...	१३६
१२. सीतापिता महाराज सीरध्वज ..	१४६
१३. महाराज धर्मध्वज और योगिनी सुलभा ..	१५६
१४. महाराज केशिध्वज और साण्डिक्य ...	१७४
१५. केशिध्वज द्वारा साण्डिक्य को ज्ञानदान ...	१८४
१६. जनक वंशीय शेष राजा ...	१९५
१७. महाराज दण्डक की कथा ..	२१८

जगज्जननी जानकी जी का भ्रम प्रवेश

[७०१]

मुनौ निक्षिप्य तनयो सीता भर्त्रा विवासिता ।
ध्यायन्ती रामचरणौ विवरं प्रविवेशह ॥३३

(श्री भा० ६ स्क० ११ अ० १५ श्लो०)

छप्पय

अश्वमेध को अश्व पकरि लव कुश ने लीन्हों ।

नहिँ छोड़थो नहिँ डरे समर डटि के तिन कीन्हों ॥

पुनि मुनि सँग मख गये राम की कथा सुनाई ।

जानि तनय निज राम जनक तनया बुलवाई ॥

सभी सिफुड़ी लाजतें, मुनि पाछे श्रुति सरिस सिय ।

जनु करुणा सँग शान्तरस, चलहिँ रामपद धारि हिय ॥

हे भगवन् ! तुमने संसार में प्रेम की सृष्टि क्यों की । यदि प्रेम के बिना तुम्हारा काम नहीं चलता था, तो फिर व्यर्थ में वियोग का विष, बीच में क्यों बो दिया । वियोग आवश्यक ही था, तो फिर संयोग क्यों कराया, जीने की इच्छा क्यों रहने दी । ये सब ही आवश्यक थे, तो फिर लोकलाज, मर्यादा, कर्तव्य-परायणता आदि के पचड़े क्यों उपस्थित किये । प्रेमी को पग-

ॐ श्री गुरुदेवजी कहते हैं—“राजम् ! पति से निर्वासिता सीता अपने दोनों पुत्रों को भगवान् वाल्मीकि जी को भौंपकर श्री रामचन्द्रजी के मुगलचरणों का ध्यान करती हुई पृथ्वी के विवर में समा गई ।

पग पर इनके द्वारा पिसना पड़ता है। प्रेम ऐमा राजयोग है, कि वह जीवन भर छूटता नहीं, नेह का नाता टूटता नहीं, प्राण निकलते नहीं घुट-घुट कर मरना पड़ता है। तड़प-सड़प कर जीवन विताना पड़ता है, मान अपमान लोकापवाद सभी कुछ प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिये सहन करने पड़ते हैं। छुई-मुई से सुकुमार हृदय में जब अपना ही प्रेमास्पद पापाणों से निर्दयता पूर्वक प्रहार करता है, तो हाय ! उन्हे भी सहना पड़ता है। दैवकी कैसी विडम्बना है। कैसा यह कंटकाकोण पथ है, कैसी इसकी वक्र गति है कैसी प्रेम की अटपटी चाल है। रोने में भी सुख और हँसने में भी उल्लास है। इसमें दुःख होता है या सुख कुछ कह नहीं सकते। सुख होता तो सब आँसू क्यों बहाते, निरन्तर रोते क्यों रहते। दुःख होता, तो सभी करुण प्रसंगों को इतने उल्लास से बार-बार क्यों सुनते। कवि इसी का बार-बार वर्णन क्यों करते। अतः कह नहीं सकते प्रेमजन्य विरह में सुख होता है या दुःख।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! भगवान् वाल्मीकि के आश्रम में कुश लव का जन्म हुआ। मुनि ने शास्त्रीय विधि से उनके सब सस्कार किये। वे अश्विनी कुमारों के समान सुन्दर थे शुक्ल पद्म के चन्द्रमा के समान सभी आश्रमवासियों को सुख पहुँचाते हुए प्रतिदिन बढ़ने लगे। महामुनि वाल्मीकि ने उन्हें समस्त धनुर्वेद पढ़ा दिया। समस्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग उपसहार आदि उन्हें विधिवत सिखा दिया। उन्हें दिव्य धनुष, अक्षय तूणीर, ढाल तलवार तथा कवच मुनि ने दिये। जिस समय कवच पहिन कर, ढाल तलवार बाँधकर धनुषबाण धारण करके पीठ पीछे तूणीरों को लटका कर दोनों भाई साथ-साथ चलते, तो ऐसे प्रतीत होते मानों वीररस ने ही दो रूप धारण कर लिये हों। सीताजी उन्हें

देखती तो उन्हें भ्रम हो जाता मानों साक्षात् श्रीरामचन्द्रजी ही आ रहे हों। दोनों बच्चों को देवते ही माँ को धनुषयज्ञ की याद आ जाती। धनुष भग के समय श्रीराम भी ऐसे हो ये। ऐसी ही उनकी उठन-बैठन बोल चाल और चितवन थी। दोनों बच्चे आकर माता से लिपट जाते और बड़े प्यार से माँ कह कर पुकारते। तब सीताजी का हृदय भर आता और वे उनके मुख को चूम लेतीं। बच्चे पूछते—“माँ! हमारे पिता कौन हैं?”

जानकी आँखों में आँसू भर कर कहतीं—“बेटा! तुम्हारे माता-पिता दोनों ही भगवान् वाल्मीकि हैं। मैं तो तुम लोगों की धाय हूँ। दयालु मुनि ने मुझे भोजन पर तुम लोगों के लालन-पालन के लिये रख लिया है।”

बच्चे कहते—“नहीं माँ! तुम झूठ बोलती हो। तुम ही हमारी प्यारी माँ हो। तुम ही हमारी सच्ची जननी हो। किन्तु माँ! अमुक ऋषिकुमार कहते थे—“तुम्हारे पिता बड़े निर्दयी हैं, उन्होंने तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया है? क्या हमारे पिता यथार्थ में निर्दयी हैं, क्या उन्होंने यथार्थ में तुम्हें घर से निकाल दिया है?”

यह सुन कर माता के धैर्य का बाँध टूट जाता, किन्तु अपने को सम्हाल कर कहतीं—“ना बेटा ऐसे नहीं कहते हैं। तुम्हारे पिता निर्दयी नहीं हैं। वे मनुष्य तो हैं नहीं। वे तो देवता हैं। कभी तुम पर दया करेगे।”

फिर बच्चे पूछते हैं—“माँ! तू पिताजी की चर्चा करते ही दुखी हो जाती है, रोने लगती है, तुम्हें कोई मानसिक पीडा होती है, अतः हम तुमसे कभी भी पिताजी के सम्बन्ध में न पूछा करेंगे।”

इस प्रकार बच्चे अत्यन्त ही लाड चाव से बढ़ने लगे।

जानकीजी उन दोनों सुंदर सुकुमार, तेजस्वी पराक्रमी बालकों की क्षत्रिय वेष में निहार कर प्रसन्न रहतीं, किन्तु उनके मनमें तो सदा श्रीरामचन्द्रजी की मन मोहनी मूर्ति नृत्य करती रहती। वे सदा उन्हीं की चिन्ता में निमग्न बनी रहतीं।”

इधर श्रीरामचन्द्रजी सीताजी के विरह में दुखी हुए, यज्ञ याग करके काल यापन करने लगे। मुनियों की आज्ञा से भगवान् ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किये थे। शत्रुघ्नजी ने लवणासुर को मार कर जय मथुरा में अपनी राजधानी बना ली। इसके उपरान्त भगवान् की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की हुई। उन्होंने अपनी इच्छा सभा में ममस्त सभासद तथा छोटे भाइयों के सम्मुख प्रकट की। इसे सुनकर हाथ जोड़ कर भरतजी बोले—“प्रभो! आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आज्ञाकारी अनुचर हैं, आप जो आज्ञा दे गे उसका पालन तो हमें करना ही है, किन्तु मेरी बुद्धि में राजसूय जैसा अति हिंसात्मक यज्ञ आप को न करना चाहिये। सत्र राजाओं को मार काट अथवा अधीन करके तभी राजसूय यज्ञ किया जाता है। राजा तो सब प्रेम से ही आपके पास में है। फिर क्यों अकारण युद्ध किया जाय। राजसूय का नाम सुनते ही मानो राजा चिड़ जाते हैं, वे सोचते हैं—“हमारे सम्मुख अमुक राजा सम्राट कैसे बने। आप तो बिना राजसूय के ही सबके हृदय सम्राट हैं, फिर राजाओं को भड़काना उचित नहीं। और भी तो बहुत से पुण्य प्रद यज्ञ याग हैं।”

यह सुनकर भरत जी की बड़ाई करते हुए श्री रामचन्द्रजी बोले—“भरत! तुम बड़े ही बुद्धिमान तथा मेरे परम प्रिय हो। तुम्हारा कहना यथार्थ है। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे कहने से राजसूय का विचार छोड़ता हूँ। क्योंकि उचित बात बालक भी कहे, तो उसे मान लेना चाहिये। किन्तु अश्वमेध यज्ञ में तो कोई

दोष नहीं। इससे तो बड़े २ पापों से मनुष्य छूट जाते हैं। ब्रह्महत्या लगने पर इन्द्र भी अश्वमेध करके पाप से विमुक्त हो गये थे। और भी सहस्रों राजे महाराजे अश्वमेध के द्वारा यशस्वी होकर परम पुण्य के भागी बने हैं।”

भरतजी ने कहा—“हाँ महाराज ! अश्वमेध करे। राजाओं के लिये यह तो गौरव की बात है। इस यज्ञ में यथेष्ट दान धर्म कीजिये ब्राह्मणों तथा अतिथि अभ्यागतों का सत्कार कीजिये सब को सुख दीजिये।”

यह सुनकर भगवान् ने अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दी। स्थान-स्थान से वेदज्ञ ब्राह्मण बुलाये गये। सरयू के तट पर एक विस्तृत मैदान में यज्ञशाला का निर्माण होने लगा। अश्वशाला में से एक उत्तम लक्षणों वाला अश्व चुना गया। उसकी विधिमत पूजा करके श्रीरामचन्द्रजी ने उसे छोड़ा। उसकी रक्षा के लिये शत्रुघ्नजी को नियुक्त किया तथा भरतजी के पुत्र पुष्पकल, हनुमान जी तथा सुग्रीवजी को भी उनके साथ किया। चतुरगिणी सेना को साथ लिए हुए शत्रुघ्नजी घोड़े के पीछे-पीछे चले। घोड़ा स्वच्छन्द गति से जिधर जाता, उधर ही शत्रुघ्नजी सेना सहित उसका अनुगमन करते। वह घोड़ा अङ्ग, वङ्ग कलिङ्ग, सौराष्ट्र, मगध, पौंड्र, उत्कल गुर्जर, पान्थ, द्रविड, महाराष्ट्र, मत्स्य, सूरसेन, वुरु, जागल आदि अनेक देशों में भ्रमण करता ब्रह्मावर्त प्रदेश में आया। स्वच्छन्दा से विचरण करता हुआ अश्व जब गङ्गातट पर भगवान् वाल्मीकि मुनिके आश्रम के समीप पहुँचा तो उसे कुश के छोटे भाई लव ने देखा। लव बहुत से ऋषिकुमारों के साथ वन में अभिहोत्र के लिये समिधा लेने को आये हुए थे। उन्होंने जब सुंदर घोड़े को स्वच्छन्द घूमने देखा तो वे ऋषिकुमारों से बोले—
“भाइयों ! देखो, यह कैसा सुंदर घोड़ा है। इसके माथे पर यह

केसा सुन्दर सुवर्ण पत्र टेंगा है। चलो, इस घोड़े को पकड़ कर पढ़ें। इस पत्र में क्या लिखा है। तुम लोग डरना मत।”

यह कह कर अपिकुमारो को वहीं छोड़कर लव धनुष बाण धारण किये हुए निर्भय होकर उस घोड़े के समीप गये। उन्होंने बकरी के बच्चे के समान घोड़े का कान पकड़ कर उसका सिर झुकाया और सुवर्णपत्र पर स्पष्ट अक्षरो में लिखे हुए वाक्यों को पढ़ा। पत्र में लिखा था—यह अयोध्याधिप श्रीरामचन्द्रजी के अश्वमेध का अश्व है। जो सच्चे क्षत्रिय हो वे इस घोड़े को पकड़ें, अन्यथा मेरे सम्मुख मस्तक झुकावे। इस बात को पढ़ कर लव की भ्रुकुटियाँ चढ़ गईं। वे क्रोध से दाँतो को काटते हुए अपने आप ही कहने लगे—“यह ऐसा घमंडी कौन राजा है जो संसार में अपने को ही सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय समझता है। क्या हम क्षत्रिय नहीं हैं। क्या हमने अपने गुरुदेव भगवान् वाल्मीकि से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त नहीं की है। यह राजा तो वस्तु ही क्या है यदि स्वर्गाधिप इन्द्र भी आजाय, तो रण में वह भी हमसे नहीं जीत सकता। मैं इस घोड़े को पकड़ता हूँ। इसके रक्तक शत्रुत्र देगे मेरा क्या करते हैं। अयोध्याधिप श्रीरामचन्द्र को भी विदित हो जाय कि संसार में और भी कोई क्षत्रिय है।” यह कहकर लव ने उस घोड़े को पकड़ लिया और एक वृक्ष से कस कर बाँध दिया।”

घोड़े को अपहरण करते देख कर मुनि बालक लव से कहने लगे—“अरे, कुमार ! तुम ऐसा दुस्माहस क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं यह अयोध्याधिप श्रीराम के अश्वमेध का घोड़ा है। वे बड़े बलवान् हैं। इन्द्र भी उनके घोड़े को पकड़ने का साहस नहीं कर सकता। तुम बालमुलभ चञ्चलता छोड़ो। अभी घोड़े को

छोड़कर इसके पीछे-पीछे आने वाले रक्षकों से त्तमा माँग लो नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जायेगा ।”

लवने ऋषिकुमारों को घुड़कते हुए कहा—“चलो हटो, तुम लोग डर पोक हो । यह तो भइया, क्षत्रियों ही का काम है । तुम ठहरे ब्राह्मण, ब्राह्मण को तो लड्डू पूड़ी हलुआ चाहिये । सो तुम जाओ आश्रम में जाकर माल उड़ाओ । मैं तो इस घोड़े को पकड़ूँगा, अवश्य पकड़ूँगा । जो मुझसे लड़ने आवेगा उसे मैं अपने दिव्य शस्त्रों से परास्त करूँगा । मुझे भी तो भगवान् वाल्मीकि ने धनुर्वेद की शिक्षा दी है । मैं युद्ध के अवसर को कैसे जाने दूँ ।” लवकी बात सुनकर ऋषिकुमार चुप हो गये । इतने में ही अश्व के रक्षक सैनिक आ गये । ऋषियों के बालक चुपचाप एक ओर खड़े हो गये । उनके मन में कुतूहल हो रहा था, कि देखें अब क्या होता है ।

उसी समय सैनिकों ने गरज कर कहा—“किसके सिर पर मौत नाच रही है, कौन बिना मृत्यु के मरना चाहता है, श्रीराम-चन्द्रजी के यज्ञीय अश्व को किसने बाँध रखा है ?”

यह सुनकर लव ने प्रोध करके कहा—“हमने घोड़े को पकड़ा है । राम हो या शत्रुघ्न हम किसी को तृण के समान भी नहीं समझते क्या ससार में एक रामचन्द्रजी ही क्षत्रिय हैं, क्या शत्रुघ्न ही लड़ना जानते हैं । यदि उनमें शक्ति हो, तो हमसे लड़कर अश्व को छुड़ा ले जायें ।”

छोटे से बच्चे के मुख से ऐसी वीरता पूर्ण बातें सुनकर सभी सैनिक हैसने लगे । वे आपस में कहने लगे—देखो, इसे ही “छोटे मुँह बड़ी बात कहते हैं” यह बालक है—तो ऋषि आश्रम में किन्तु कोई क्षत्रिय जान पड़ता है । एक वृद्ध सा सैनिक बोला—“बालक क्या है साक्षात् वीर रस प्रतीत होता है । इसकी आकृति

प्रकृति सब श्रीरामचन्द्रजी की सी ही दिखाई देती है। ऐसे ही कमल दलों के समान लुभावने लोचन हैं। वैसा ही वृषभ के समान स्कन्ध हैं। कैसी विशाल छाती है, धनुष बाण लिये यह मातात् इन्द्र पुत्र जयन्त के समान प्रतीत होता है। बालक ही जो ठहरा, बालकों में स्वाभाविक ही खंचलता होती है। उसी बालमुलभ खंचल्य से हमने अश्व को पकड़ कर बाँध लिया है। हमकी बातों पर ध्यान मत दो। घोड़े को खोलकर चल दो बालकों के तो सभी अपराध क्षमा ही कर दिये जाते हैं।”

वृद्ध की बात सुनकर बहुत से वीर वृद्ध में बँधे उस बाजि का विमुक्त कराने का उद्योग करने लगे। लव ने जब देखा, ये सैनिक तो मेरा तिरस्कार करके घोड़े को ले जाना चाहते हैं, तब तो ये

लाल-लाल आँखें निकाल कर धनुष पर क्षुद्रप्रनामिक बाण चढ़ा

कर, क्रोध में भर कर बोले—“सेवको सावधान ! सैनिकों साहस मत करो । जो मेरे अश्व को छूएगा उसके मैं हाथ काट दूँगा ।”

सैनिकों ने लव की बात पर ध्यान ही नहीं दिया । हँसकर टाल दिया और वे घोड़े को खोलने लगे । अत्र तो लव से नहीं रहा गया उन्होंने चुरप्रो वाणो द्वारा सब सैनिकों के बात की बात में हाथ काट दिये । हाथों के कट जाने से वे सब योद्धा रोते बिल्लात शत्रुघ्नजी के समीप गये और बोले, “प्रभो ! एक छोटे से बालक ने घोड़े को पकड़ लिया है, जब हम घोड़े को खोलने चले, तो उसने हमारी यह दशा कर दी । प्रभो ! या तो वह साक्षात् वीररस है, या यज्ञ में विघ्न करने इन्द्र ही बालक का वेष बनाकर आया हुआ है । सौन्दर्य में वह श्रीराम के समान है । बल पराक्रम में उसकी समानता किसी से की ही नहीं जा सकती । आप शीघ्र ही कोई प्रयत्न करे अथवा स्वयं ही लड़ने जायें । वह बालक उपेक्षणीय नहीं है ।”

यह सुनकर शत्रुघ्नजी चिन्ता में पड़ गये । एक बालक में इतना साहस कैसे हो सकता है । सम्भव है इन्द्र ही हो, किन्तु इन्द्र का भा श्रीराम के घोड़े को पकड़ने का साहस नहीं । जो भी कोई हो मैं अपने विश्वविजयी सेनापति वीरवर कालजित् को उस बालक को पकड़ने के लिये भेज रहा हूँ ।”

सेना सहित सेनापति कालजित् ने देखा बालक अविचल भाव से धनुष पर बाण चढ़ाये खड़ा है और सैनिकों के आगमन की बात जोड़ रहा है । उसे युद्ध के लिये उद्यत देखकर सेनापति कालजित् ने कहा—“बच्चे ! तुम कोन हो ? देखने में तो तुम बड़े वीर प्रतीत होते हो । तुम्हारी आकृति तो हमारे महाराज के समान है, किन्तु तुममें बुद्धि नहीं । कैसे भी वीरपुत्र क्यों न हो, वह बालकपने की चंचलता कहाँ जाय । श्रीरामचन्द्रजी के अश्व

को पकड़कर तुमने लड़कपन ही किया है। तिस पर भी दूसरा यह अपराध कि सेनिकों के हाथ काट लिये हैं। अस्तु कोई बात नहीं। बालक जानकर मैं तुम्हें क्षमा किये देता हूँ। तुम धोड़े को छोड़ दो और शीघ्र ही भाग जाओ। यदि हमारे स्वामी शत्रुघ्न आ गये तो तुम्हें पकड़कर अयोध्यापुरी ले जायेंगे। मैं उनका प्रधान सेनापति कालजित् हूँ।”

यह सुनकर सूर्यो हँसी हँसते हुए दृढ़ता के स्वर में लव बोले—“सुनिये सेनापति महोदय मेरी बात, योरो को अवस्था नहीं देखी जाती। उनमें तो योयता की ही प्रधानता है। तुम्हारे स्वामी शत्रुघ्न को मैं कृष्ण के समान भी नहीं समझता। तुम्हारा नाम कालजित् है, तो मेरा नाम लव है। तुम्हारा काल तो मैं सम्मुख खड़ा हूँ। मुझे यदि तुमने जीत लिया, तब तो तुम्हारा कालजित् नाम व्यर्थ है। यदि मुझे न जीत पाये तो तुम्हारा नाम व्यर्थ हो है। मैं यदि लव से तुम्हें न जीत लूँ तो लव नहीं। आज्ञाओ हमारे तुमारे दो-दो हाथ हो जायें।”

बन्धे की ऐसी साहस पूर्ण बातें सुनकर कालजित् सहम गया। बात टालते हुये उसने कहा—“तुम किस कुल के हो, क्या तुम्हारा गोत्र है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तुम मरना क्यों चाहते हो? क्यों इतनी बड़ी सेना से समर करने का साहस कर रहे हो?”

लव ने कहा—“तुम्हें मेरे कुल गोत्र से क्या लेना। मुझे विवाह तो करना नहीं जो अपने कुल गोत्र का परिचय दूँ। मुझे तो युद्ध करना है। युद्ध में वीरता ही वीर का प्रत्यक्ष परिचय करा देती है।”

कालजित् ने कहा—“भाई! हमारा तुम्हारा युद्ध उपयुक्त नहीं। तुम पैदल हो मैं रथ पर हूँ।”

उपेक्षा के स्वर में लव ने कहा—“कोई बात नहीं क्षण भर में मैं तुम्हारे रथ को छिन्न-भिन्न किये देता हूँ। फिर हम तुम दोनों ही पैदल हो जायेंगे। मैं पृथ्वी पर ग्वडा रहूँगा, तुम धराशायी हो जाओगे। अच्छी बात है समझलो। देखो यह बाण आया।” यह कहकर लव ने एक तीखा बाण कालजित् के ऊपर छोड़ ही तो दिया। बाण जाकर कालजित् की कनपुटी पर लगा। उसके लगते ही वह व्याकुल हो गया। उसे बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भर कर वह भी लव को लक्ष्य करके लक्षों बाण छोड़ने लगा। लवका तूणीर तो अक्षय था। वह भगवान् वाल्मीकि का दिया हुआ था। उसके बाण कभी चुकते ही नहीं थे। लव बाणों की वर्षा करके सेनिकों को आहत करने लगे। उन्होंने क्षण भर में कालजित् के रथ को तोड़ दिया। अब तो कालजित् घबड़ाया उसने तुरन्त एक बड़ा मदमत्त हाथी मगाया। हाथी पर चढ़कर वह युद्ध करने लगा। लव ने देखा यह तो बहुत ऊँचा हो गया। इसलिये दौड़कर उन्होंने अपनी तलवार से हाथी की सूँड काट दी, सूँड के कटने से हाथी चिढ़ाड़ मार कर भागने लगा। लव ने उसके बड़े-बड़े दाँतों को कसकर पकड़ लिया और अत्यन्त ही लाघव से बड़े कौशल के साथ दाँतों पर पैर रख कर वे हाथी के ऊपर चढ़ गये। वहाँ मूर्छित पड़े कालजित् के मुकुट को उन्होंने तोड़ दिया और धड़ाम से धरती पर फेंक दिया। पृथ्वी में गिरते ही वह संज्ञा शून्य हो गया। सभी सैनिक भागने लगे। अब लव हाथी से नीचे उतर कर अन्य सैनिकों का संहार करने लगे। इतने में ही कालजित् पुनः खड़ा हो गया और वह युद्ध के लिये उद्यत हुआ, कालजित् को युद्ध के लिये देखकर लव उसके समीप आये और दो बाण मार कर उसे प्राण शून्य बना दिया। सेनापति के मरते ही सम्पूर्ण सेना में भगधड़ मच गई। वे सब दौड़कर शत्रुज्जयी के समीप आये

कालजित् की मृत्यु का समाचार सुनाया ।

कालजित् का मरण सुनकर शत्रुघ्न को परम विस्मय हुआ । वे निर्णय न कर सके कि यह बालक कौन है । अब के उन्होंने भरत पुत्र पुष्कल को हनुमानजी के सहित बालक से लड़ने भेजा । पुष्कलजी ने देखा, बालक मेरी ही अवस्था का है, बड़ा तेजस्वी और सुन्दर है । उनका स्वाभाविक ही बालक के प्रति आकर्षण हुआ । उनके मन में बार-बार यह बात आती, कि दौड़ कर इसके चरण चूम लूँ । किन्तु जो शुत्रुरूप में युद्ध करने सम्मुख खड़ा है, उसके सम्मुख सिर झुकाना क्षत्रिय के लिये कायरता है । यही सोचकर वे बोले—“वीरवर ! मेरा नाम पुष्कल है मैं महाराजा श्रीरामचन्द्रजी के अनुज भरतजी का पुत्र हूँ । आपसे युद्ध करने आया हूँ, किन्तु आप भूमि पर खड़े हैं, मैं रथ में बैठा हूँ, इस प्रकार युद्ध शोभा नहीं देता । मैं आपको एक सुन्दर सुसज्जित रथ देता हूँ । उस पर बैठकर आप मुझसे युद्ध करें ।”

यह सुनकर लव बोले—“पुष्कल ! देखो, हम क्षत्रिय हैं । हम वान किया करते हैं । लेते नहीं शत्रु के दिये रथ पर चढ़ कर युद्ध करना वीर को शोभा नहीं देता । तुम चिन्ता मत करो । क्षण भर में तुम्हें भी मैं रथ हीन किये देता हूँ । सम्हलो ।” यह कह कर लव ने पुष्कल पर बाण छोड़े । पुष्कल बड़ी देर तक वीरता पूर्वक युद्ध करते रहे, किन्तु वे लव के प्रहारों को सहन न कर सके । कुछ ही काल में हृदय में बाण लगने से वे मूर्छित होकर भूमि में गिर पड़े । हनुमानजी उन्हें तुरन्त उठा कर शत्रुघ्नजी के समीप ले गये ।”

पुष्कल को भी मूर्छित देख कर शत्रुघ्नजी के आश्चर्य की सीमा न रही । उन्होंने सोचा—“बालक रूप में कहीं काल भी तो नहीं आ गया है । ये बली हनुमान तो काल को भी जीवने वाले हैं ।”

अतः वे पवन तनय से बोले—अजनीनन्दवर्द्धन हनुमानजी ! आप उस वच्चे पर दया न करें। वह तो बड़ा भयानक प्रतीत होता है। आप उसे अपनी गदा से मार डालें।”

शत्रुघ्नजी की आज्ञा पाकर हनुमान्जी बड़े वेग से उछलते कूदते किल-किल शब्द करते हुए लव के समीप गये। जाते ही उन्होंने पर्वत के शिखरों से बड़े-० वृक्षों से लव पर प्रहार करना आरम्भ किया। वे ऊँचे-ऊँचे फल फूले वृक्षों को जड़ से उखाड़ते और लव के सिर में दे मारते। लव भी उन्हें लव मात्र में अपने दिव्य वाणों से काट कर गिरा देते। इस प्रकार बहुत देर तक भीषण युद्ध होता रहा। अन्त में हनुमान् जी भी उसके दुस्सह प्रहारों को न सह सकने के कारण मूर्छित होकर भूमि पर गिर गये।

शत्रुघ्नजी ने जब पवन तनय के मूर्छित होने का वृत्तान्त सुना, तो उनका धैर्य छूट गया। वे तुरन्त ही अस्त्र शस्त्रा से सुसज्जित हाकर समर भूमि में आये। उन्होंने देखा सिंह सावक के समान सैनिक वेष में वीरवर लव खड़े हैं और सेना के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो शत्रुघ्नजी को परम विस्मय हुआ। बच्चे को देखकर वं समझ गये यह श्रीरामचन्द्रजी का ही पुत्र है। जिस समय में लवण को मारने जा रहा था, उस समय भगवतो सीता ने दो पुत्रों को प्रसव किया था। अब तक उनको इतना बड़ा हो जाना चाहिए। इसका आकृति, प्रकृति, चलन चितवन सब श्रीरामचन्द्रजी के ही ममान हैं, किन्तु यह तो अकेला ही है। शत्रु बन्कर समर में सम्मुख खड़ा है। इस पर दया कैसे की जा सकती है। चाहे अपना पिता सगा पिता ही क्यों न हो क्षत्रिय युद्ध में उसके सम्मुख भी सिर नहीं झुकाता। पिता पुत्र के साथ, भाई भाई के साथ युद्ध करता है। यही सब सोचकर वे बड़े स्नेह से बोले—वीरवर ! तुम कौन हो ? किस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है।

तुम्हारे माता-पिता को धन्य है जिन्हें तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ । तुम सचमुच में सौभाग्यशाली हो जो समर में विजय श्रीने तुम्हारा वरण किया । किन्तु मेरा नाम शत्रुघ्न है, मेरे सम्मुरा तुम विजयी नहीं हो सकते ।”

लव ने गभीरता से कहा—“राजन् ! व्यर्थ बकवाद करने से कोई लाभ नहीं । शूरवीर कहा नहीं करते, वे करके दिखाते हैं मेरे समर से ही आप मेरा सम्पूर्ण परिचय पाजायेंगे । अच्छी बात है सम्हल जाइये ।”

इतना कहकर लव ने शत्रुघ्नजी पर प्रहार किया । शत्रुघ्नजी इसके लिये तैयार ही थे । उन्होंने भी लव पर बाण छोड़े । वे लव की युद्ध चातुरी को देखकर परम विस्मित हो रहे थे । लव निरन्तर बाणों की वर्षा कर रहे थे । वे कण तूणीर से बाण निफालते, कव धनुष पर चढ़ाते और कण उसे छोड़ते इसे कोई जान ही नहीं सकता था । इतना ही सब देखते थे कि लव के धनुष से निरन्तर बाण निकल रहे हैं । उन्होंने अपने बाणों से समस्त सेना को ढक लिया । शत्रुघ्नजी का रथ तोड़ दिया, धनुष की डोरी काट दी उन्होंने जो-जो नया रथ लिया, नया धनुष धारण किया, सभी को लव मात्र में छिन्न-भिन्न करते गये । अन्त में एक चोला बाण शत्रुघ्नजी की छाती में मार कर उन्हें मूर्छित कर दिया ।

शत्रुघ्नजी के मूर्छित होते ही, उनके समस्त सार्थी राजा धर्मा-धर्म का कुछ भी प्रचार न करके सब एक साथ लव पर दूट पड़े । इससे लव तनिय भी विचलित न हुआ । उन्होंने दश-दश बाण मारकर सभी को रण में भगा दिया, मूर्छित बना दिया । सब पर विजय प्राप्त करके लव ने समर भयकर गर्जना की । उमी समय शत्रुघ्नजी की मूर्छा जाती रही । वे सावधान होकर युद्ध के लिये पुनः लव के सम्मुख आये । इस समय उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा

था, एक बालक से परास्त होने के कारण उन्हे महान् आत्म-
ग्लानि हो रही थी। अतः उन्होंने वही वैष्णव शर—जिसके द्वारा
लवण का वध किया था—धनुष पर चढ़ाया। उसके चढ़ते ही
तीनों लोको में हा-हा कार मच गया। वह आकर लव की छाती में
धुस गया। महामुनि वाल्मीकि की विद्या और आशीर्वाद के प्रभाव
से वह लव के प्राणों को तो न ले सका किन्तु उससे वे मूर्छित
होकर पृथ्वी पर गिर गये। शत्रु को मूर्छित देख कर शत्रुघ्नजी
परम प्रसन्न हुए। उन्होंने शीघ्रता पूर्वक रथ से उतर कर लव का
उठा लिया और रथ में बाँध दिया।”

मुनि बालक जो समीप में खड़े-खड़े युद्ध देख रहे थे। लव को
बँधा देखकर वे दौड़ते हुए आश्रम में गये। भगवान् वाल्मीकि उस
समय आश्रम में थे नहीं। वे गङ्गाजी की किसी निभृत निकुंज में
ध्यान मग्न थे। बालको ने शीघ्रता पूर्वक जानकीजी के समीप
जाकर हॉपते हुए कहना आरम्भ किया—“माँ ! माँ ! देखो,
तुम्हारे पुत्र लव को एक राजा ने बाँध लिया।”

चकित-चकित दृष्टि से जानकी श्रुति कुमारों की ओर देखती
हुई बोली—“भैया ! लव ने उस राजा का क्या बिगड़ा था।

धन्यो ने अपनी जानकारी दिलाते हुए कहा—“सीता
माता ! यह कोई बहुत बड़ा राजा है। उसके संग बहुत बड़ी सेना
है। बहुत से घोड़े हैं, बड़े-बड़े पहाड़ से हाथी हैं। रथों की तो
लगार बँधी हुई है। उसका मान सम्मान भी बहुत है उसी के
घोड़े को तुम्हारे पुत्र लव ने पकड़ लिया। फिर बहुत में लोग
उससे लड़ने आये। लव ने वीरता पूर्वक उन सब का सामना
किया बहुतों को मार गिराया। फिर वह राजा आया। राजा को
भी घायल कर दिया। फिर उसने उठकर एक वाण मार कर लव

को मूर्छित करके अपने रथ में बाँध लिया। भगवान् वाल्मीकि माँ आश्रम में नहीं हैं।”

सुनकर सती सीता परम दुःखित हुई। वे रोती हुई कहने लगी—“हाय ! यह कैसा निर्दयी राजा है जिसने मेरे फूल जैसे बच्चे को बाँध लिया। बच्चों पर इतना क्रोध करना चाहिये ? मेरा पुत्र कुश भी यहाँ नहीं हैं। नहीं तो वही अपने छोटे भाई लव को छुड़ा लाता।”

माता इस प्रकार रुदन कर रही थीं कि उसी समय कुश भी कहीं से आ गये अपनी जननी का रोते देख कर कुश को अत्यंत ही दुःख हुआ। उन्होंने माता को प्रणाम करके पूछा—“माँ तुम इतनी अधीर क्यों हो तुम अपने दुःख का कारण मुझे बताओ। जननी ! मैं सब कुछ देख सकता हूँ किन्तु तुम्हें दुःख नहीं देख सकता। अम्मा ! किसने तुम्हारे हृदय को पीड़ा पहुँचाई है !

कुश को बात सुनकर सीता माता ने कहा—“बेटा तुम्हारे छोटे भाई लव को किसी राजा ने बाँध रखा है। तुम शीघ्र ही जाकर उस राजा से अपने भाई की रक्षा करो।”

इतना सुनते ही कुश का क्रोध सीमा को पार कर गया। वे अपनी माता को धैर्य बँधाते हुए बोले—“जननी ! तुम चिंता मत करो। मैं अभी जाता हूँ। उस राजा को उसके किये का फल चखाता हूँ अपने भाई लव को उसके बन्धन से छुड़ाता हूँ और भाई के सहित शीघ्र ही तुम्हारी सेवा में लौट कर आता हूँ।”

इतना कहकर कुश अपना धनुष धारण तथा अक्षयतूणीर लेकर क्रुद्ध सिंह की भाँति कुपित हुए अपि पुत्र के बताये मार्ग से समर भूमि में गये। वहाँ उन्होंने सहस्रों सैनिकों को धराशायी देखा। किसी के हाथ कट गये थे, किसी के सिर फट गये थे। किसी के सिर धड़ से पृथक् हो गये थे, कोई मर गये थे। कोई

अधमरे पृथ्वी पर पड़े-पड़े बिल-बिला रहे थे। कुमार लव शत्रुघ्न जी के रथ में बँधे हुए थे। जिस समय कुश समरभूमि में पहुँचे उसी समय लव की मूर्छा दूर हुई। अपने को शत्रुघ्न के रथ पर बँधा देखकर तथा युद्ध भूमि में अपने बड़े भाई कुश को देख कर लव के क्रोध और उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। वे बन्धनो को बल पूर्वक काट कर तुरन्त रथ से नीचे कूद पड़े और अपने बड़े भाई के चरणों में आकर पड़ गये। कुश ने अपने छोटे भाई लव को उठा कर छाती से लगाया। वे दोनों एक से ही प्रतीत होते थे। शत्रुघ्नजी दोनों को देख कर समझ गये, अवश्य ही ये श्री रामचन्द्रजी के पुत्र हैं। बिना भगवान् के वीर्य के ऐसा दुर्धर्प युद्ध और कौन कर सकता है। इन्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, ये बड़े ही बुद्धिमान्, वीर और उत्साही हैं। ये अपने अमोघ बाणों से किसी भी मुख्य वीर को मारते नहीं। मूर्छित करके छोड़ देते हैं। इनके साथ युद्ध करने में मुझे बड़ा सुख मिलता है। इनकी रणचातुरी को देख कर मेरे रोम रोम खिल जाते हैं। मैं इन दोनों से युद्ध अवश्य करूँगा।

“क्षत्रिय युद्ध से किसी भी दशा में पराङ्मुख नहीं होता।” यह सोच कर शत्रुघ्न जी उन दोनों भाइयों से सेमर करने लगे। इन दोनों वीरों ने शत्रुघ्न की सम्पूर्ण सेना के छक्के छुड़ा दिये जितने मुख्य मुख्य वीर थे, सभी को बाण मार कर मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न पुष्पल, सुग्रीव, हनुमान, सुदेव तथा अन्यान्य वीराग्र गणियों को अचेतन बनाकर पृथ्वी पर सुला दिया। मोहनास्त्र छोड़कर सभी को मोहित कर दिया।

जब सभी मूर्छित हो गये तो लव ने बड़ी उत्सुकता से कहा भैया देखो। माता जी को दिखाने के लिये कुछ चिन्ह तो लेते चले कुश ने लव की बात का अनुमोदन किया। बाल सिंहों की भाँति

यह सुनकर जानकी जी की आँखों में आँसू आ गये और पुत्रों को खँदती हुई बोली—“हाय ! तुम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला । जिनका तुम नाम ले रहे हो, वे ही तो तुम्हारे पिता हैं।

शत्रुघ्न तुम्हारा सबसे छोटे भाई हैं । यह सुनकर जन्मदा पति नहीं रिया । पत्नर रान हैं मुझे सोंप्र ही उन्हें दित्तव्यो ।”

यह सुनकर सब भागम भाग वे अपनी माता की ओर चार भागे । सुमाय और हनुमान जी छोटे की पूत में ही रह गये ।

भूमि में किड़रने के कारण उनका शरीर छिल गया था। यह देखकर माता शीघ्रता से बोली—“तुम दोनों बड़े चंचल हो। अरे, पागलों! तुम इन दोनों को जानते नहीं। ये दोनों विश्वविजयी वीर हैं। ये बड़े वानरराज सुग्रीव हैं। दूसरे पवनतनय हनुमान् हैं जिनका यश तुम नित्य ही रामायण में गाया करते हो। इनके मेरे ऊपर बड़-बड़े उपकार हैं। इनके सम्मुख तो मैं सिर भी ऊँचा नहीं कर सकती। तुम इन्हें साधारण वानरों की भाँति बाँध लाये हो। छिः छिः तुमने यह बड़ा दुरा काम किया। छोड़ो-छोड़ो इन्हें तुरन्त रोलदो।”

यह कहकर जगदम्बा जानकी सूर्य नारायण की ओर देखकर बोली—हे चराचर जगत् के साक्षी! सूर्य देव! यदि मैं मनसा, वाचा, कर्मणा से श्री रामचन्द्र जी की ही अनुगामिनी होऊँ मैंने मन से भी कभी परपुरुष का चिंतन न किया हो, तो शत्रुघ्न की समस्त सेना मूर्छित और मृतक व्यक्ति जीवित हो जायें।”

सीताजी का इतना सोचना था, कि सध के सध सैनिक निद्रित पुरुषों की भाँति सोते से उठ खड़े हो गये। जिनके जो अंग फट गये थे, वे पुनः उनमें जुड़ गये। हनुमान जी तथा सुग्रीव जी भी मूर्छा भग होने से उठकर खड़े हो गये। हाथ जोड़कर उन्होंने सम्मुख रखी सीता माता को प्रणाम किया।

सीताजी ने कहा—देखो भैया! इन बालकों की चंचलता पर मैं तुम लोग ध्यान न देना। बड़ी प्रसन्नता की बात है, कि यहाँ वन में भी मैं तुम दोनों को कुशलपूर्वक देख रही हूँ आज कल भैया, मैं तो परित्यक्ता हूँ। मेरे स्वामी ने ही मुझे छोड़ रखा है। जिसमें उन्हें प्रसन्नता हो उसी में मुझे प्रसन्नता है। हनुमान तुम मुझे लंका से छुड़ाकर क्यों लाये वहीं मर जाने देते। फिर ये दुरा तो न देखने पड़ते। अज भैया! मैं मर भी नहीं सकती। इस वन में भगवान् वाल्मीकि की कृपा के सहारे ही मैं

अपने दिन काट रही हूँ। इन नन्हे-नन्हे बच्चों का मुख देखकर ही जी रही हूँ। यही सोचती हूँ मेरे बिना ये तड़फेंगे। नहीं तो अब तक मैं कब की मर गई होती।”

सीताजी को इस प्रकार दुःखित देखकर सुग्रीव और हनुमान् रोने लगे। हनुमान् बोले—“माताजी ! यह सब भाग्य की विडम्बना हैं। आप के हृदय में श्रीरामचन्द्रजी सदा निवास करते हैं और रामचन्द्रजी के चित्र में आप सदा चढ़ी रहती हैं। आप दोनों में पल भर का भी वियोग नहीं। यह आप लोक को दिखाने के लिये, ससार में कल्याण की सरिता बहाने के लिये ऐसी लीलायें कर रही हैं। सौभाग्य की बात है कि आज हम आपको पुत्रपत्नी देख रहे हैं। तब और कुश से पराजित होने पर हमें प्रसन्नता ही है। स्वामी से तो सेवक सदा पराजित ही रहता है। ये हमारे स्वामी के स्वरूप हैं, उनकी प्रतिकृति हैं, राम की प्रत्यक्ष आत्मा हैं। ऐसे वीर पुत्रों को प्रसव करके आप यथार्थ में वीर प्रसविनी माता हुई। शीघ्र ही ये हमारे स्वामी होंगे। अब हमें आप आज्ञा दें। शत्रुगण हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे दिन दूर नहीं जब हम आपको पुनः श्री रामचन्द्रजी के साथ देखेंगे।” यह कहकर दोनों ने माता जानकी की प्रवक्षिणा की और लवकुश के दिये हुए यक्षीय अश्व को लेकर वे सेना में अये।

तब तक शत्रुगण जी तथा समस्त सैनिकों की मूर्छा दूर हो चुकी थी। अश्वसहित सुग्रीव और हनुमान् को देखकर शत्रुगण लज्जित हुए और सकुचाते हुए बोले—“ये दोनों बालक बड़े शूर वीर हैं। इन्होंने तो हम सब को परास्त कर दिया। तुमको यह अश्व कैसे मिला ?”

इस पर सब वृत्तान्त सुनाते हुए सुग्रीव बोले—“राजन् ! इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। इन बालकों में ऐसा बल होता ही

चाहिये । क्योंकि ये भगवान् श्रीरामचन्द्र के वीर्य से सीता माता के उदर से उत्पन्न हुए हैं ये हमारे स्वामी हैं । स्वामी से तो सेवक सदा दारा ही हुआ होता है ।”

यह सुनकर शत्रुघ्नजी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए । वे फिर आश्रम में नहीं गये । वहीं से यज्ञ के घोड़े को लेकर अयोध्यापुरी का लौट आये । घोड़े को सबुशल लौटा देकर श्रीरामचन्द्रजी परम प्रसन्न हुए । उन्होंने विधिवत् यज्ञ को पूर्ण किया । ब्राह्मणों और याचकों को मन माने दान दिये । विशाल यज्ञ अत्यंत ही धूमधाम के साथ समाप्त हुआ । यज्ञ की समाप्ति पर सबने अव-भृथस्नान किया और सब अपने-अपने घर लौट गये ।

भगवान् का कोई शत्रु राजा तो रह ही नहीं गया था । सभी उनके अधीन थे । युद्ध का अवसर ही नहीं आता था । सीताजी के वियोग के कारण श्रीरामचन्द्रजी के दिन कटते ही नहीं थे । उन्हें पल-पल काटना भारी हो जाता । सीता जी के प्रेम को वे प्रयत्न करने पर भी न भुला सके जितना ही वे भुलाने का प्रयत्न करते उतना ही उनका अधिक स्मरण होता । अयोध्या के वे समस्त समल सीता जी की स्मृति दिलाते । इस भावना में पहिले ही पहिले विवाह के उपरान्त विदेह कुमारी मिली थी । यहाँ उसके साथ ऐसी-ऐसी बातें हुई थी । इन सब प्रसंगों को याद करके श्री रामचन्द्रजी अत्यंत ही दुःखित होते । उन्होंने सोचा कुछ दिन अयोध्या छोड़कर अन्यत्र रहें ।” नैमिषारण्य पुण्य भूमि है, वहाँ ८८ हजार मुनि निरन्तर तपस्या करते रहते हैं और सहस्रो मुनि सदा आते जाते रहते हैं । वह “यज्ञ का प्रधान स्थल है । वहाँ चलकर अश्वमेध यज्ञ करें । इससे मन भी घहलता रहेगा । समय भी कट जायगा ।” यह सांचकर भगवान् ने नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा देदी । अब क्या था वहाँ गोमती नदी

जगज्जननी जानकीजी का भू प्रवेशः

के तट पर यज्ञ की धूमधाम के साथ तैयारियाँ होने लगीं। सेवकों ने पहिले जाकर १० योजन लम्बी भूमि यज्ञ के लिये धीक सी की। गड्ढों को भरा, ऊँची भूमि को काटकर समतल किया। जब भूमि एक सी हो गई तो वहाँ हजारों लाखों फूस की कुटियाँ बनाई गईं। बहुत सुन्दर-सुन्दर डेरे तरे लगाये गये उनके चारों ओर कनति लगाकर उनकी परिधि बनाई गई। देश-देश के राजा महाराजाओं को निमन्त्रण भेजे गये। अयोध्याजी से अन्नादि सब सामग्री गाड़ी बोझा, ऊँट तथा बैलों में लदा कर भेजी जाने लगी लाख बोरों में सुंदर बासमती चावल, भरकर चले लाख बोरे गहूँ, दस हजार बोरे जौ, चावल तिल लेकर छोड़े खबर चैल चले। बड़े-बड़े कुम्पी में धन भर कर लाख ऊँटों पर लद कर चले। इसी प्रकार मूँगा उड़द, अरहर, नमक, मिर्च, धनिया, जीरा, राई, हलदी, राटाई, मेथी, हाँग, काली मिर्च, सौंठ, अजमोद, तेजपात, जावित्री, छोटी बड़ी इलायची, पीपल, सौफ, आदि मसाले बोरी में भरकर चले। गुड़, शकर, चीनी, घूरा, खांड मिश्री आदि गुड के बने पदार्थ लाखों बोरो में भरकर गाड़ियों में लदकर चले। सुवर्ण की लाखों मुहर, सोना, चाँदी, मोती मूँगा, माणिक आदि सुंदर रेशमी धैलियों में भरकर लोहे की गाड़ियों में लद कर सैनिकों की रेल देख में चले। यज्ञ के उपयोगी सभी सामग्री विपुल मात्रा में भेजी जाने लगी। पक्के कुएँ बनाकर उनमें घृत भरा जाने लगा। उन पर लोहे के ढक्कन लगे थे। बड़े-बड़े काठ के कोठे पर लाकर उनमें दही दूध भरा गया। उनमें काठ के पनाले लगे हुए थे। उनके नीचे पात्र रख दो स्वतः ही भर जायँ, चावल डाल दो स्वयं खीर तैयार हो जाय। सहस्र भोजनालय बनाये गये। सभी लोगों को यज्ञ के लिये निमन्त्रित किया गया। यज्ञ कराने वाले ऋषि मुनियों को निमन्त्रण भेजा गया। जो जीविकार्थ पर देश चले गये

थे, ऐसे लोगों को भी समाचार भेज कर बुलाया गया। सपत्नीक ब्राह्मणों को आह्वान किया। वाजा बजाकर जीविका चलाने वालों को रेल दिखाने वाले नटनर्तकों को स्तुति करने वाले सूत, मागध वन्दियों को, नाटक करने वाले मडलियों को गीत गाने वाले गायकों को, मल्लो और योद्धाओं को, कथावाचक और उपदेशकों को नामकीर्तन और भजन कीर्तन करने वाले कीर्तनकारों को तथा अन्यान्य मनोरंजन करने वाले भोंड तथा गुरुपियों को बुलाया गया। यज्ञ का समाचार सुनकर दूर-दूर से ऋषि मुनि, ब्राह्मण, अभ्यागत, याचक तथा सभी वर्ण के लोग नेमिपारण्य की ओर जाने लगे।

भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्नजी की स्त्रियों भी पालकियों में बैठकर चलीं सुवर्णमयी सीता भी सजाकर सत्कार पूर्वक ले जाई गई। ब्राह्मण गण यज्ञ की सामग्री तथा पूजन की सामग्री सभलवा कर ले जाने लगे। धूप, कपूर, चदन, गुग्गुलु, रस, नागरमीथा, छार, छवीला केशर कस्तूरी आदि चोरे के चोरे ब्राह्मणों के साथ गाड़ियों पर भेजे गये। सुवर्ण चाँदी, ताँबा, फाँसा, लोहा, लकड़ी तथा मिट्टी के छोटे बड़े सहस्रों वर्तन उँटों और रथों पर लद कर चले। रेशमी, सूती उनी सहस्रों धान के थान कपडे यज्ञ सम्बन्धी कार्यों के लिये भेजे गये। साराश यह है कि जीवनोपयोगी सभी सामग्रियों जो यहाँ से जा सकती थीं, वह वाहनों पर भेजी गई। जो नित्य भोगाने की वस्तु थी जैसे दूध, दही, फल, फूल माला साक भाजी कुशा समिधा तुलसी विल्वपत्र।

पञ्चगव्य आदि का प्रबन्ध नहीं किया गया। पक्ति बद्ध शिपिर बनाये गये। न्यापारियों की दुकानें अलग बसाई गई। आगत राजाओं के आवास स्थान अलग बनाये गये इन सब में भोजन की सामग्री जल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का पृथक्-

पृथक् प्रबन्ध था। प्रकाश का प्रबन्ध अति उत्तम था। रात्रि में दिन सा प्रतीत होता था। सफाई और स्वच्छता का वहाँ अत्यधिक ध्यान रखा जाता था। अयोध्या जी से बहुत से भाड़ू लगाने वाले सफाई करने वाले वहाँ आये थे। थोड़े ही दिनों में नैमिषारण्य में अयोध्या के ही समान पुरी बस गयी। चाहे जो आवश्यक वस्तु ले लो जीवनोपयोगी किसी वस्तु का वहाँ अभाव नहीं था वसिष्ठ वामदेव जावालि तथा कश्यप आदि बड़े-बड़े ऋषि महर्षि जो अश्वमेधादि यज्ञों के विशेषज्ञ माने जाते थे जिन्होंने बड़े-बड़े राजाओं के अनेकों अश्वमेधादि यज्ञ कराये हैं, उन्होंने त्रिधिवत् यज्ञ मंडप आदि की रचना की। शुभ लक्षणों वाला परम सुन्दर अश्व छोड़ा गया। उसके लक्ष्मण जी उसके रक्षक बन कर गये। घोड़ा छोड़कर श्रीराम जी नैमिषारण्य में आकर निवास करने लगे। यज्ञ सम्वन्धी और कार्य होते रहे। श्रीराम चन्द्र जी बड़े-बड़े गायकों के सभा में बैठकर गान सुनते, शास्त्र चर्चा होती, कथावाचक आ आकर पुरानी कथाये कहते। इस प्रकार यज्ञ का कार्य बड़ी धूम धाम से होने लगा। उस यज्ञ में कोई ऐसा नहीं था, जिसका श्री रामचन्द्र जी के सेवकों ने सत्कार न किया हो।

सुग्रीव, हनुमान्, विभीषण, भरत, शत्रुघ्न तथा अन्यान्य राजे महाराजे स्वयं अपने हाथों से सभी की सेवा करते थे। श्री रामचन्द्र जी की आज्ञा थी, जो भी आकर जिस वस्तु की याचना करे, उसे उस वस्तु को तत्काल दो। यथेष्ट परिमाण में दो जब तक वह नहीं न करे, तब तक देते ही रहो। कोई हमारे यहाँ विमुख होकर न जाय।”

भगवान् के सेवक ऐसा ही करते थे। वे निरन्तर कहते रहते थे—“जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो कह दो! जिसे जो

लेना हो ले जाओ जिसे जो खाना हो यहाँ ग्याओ कशी, पपी, फलाहारी जैसी रसोई रुचिकर हो बंभी पाओ। जिसे सूखी साँधा सामग्री चाहिये वह सेवको मे जितना चाहो उठवा ले जाओ। मारांश यह कि वहाँ कोई भी किसी वस्तु के अभाज का अनुभव नहीं करता था। कल्पवृक्ष के समान इच्छित पदार्थ श्रीराम के यज्ञ मे सब को मिल रहे थे। लाखों वर्षों की आयु वाले ऋषि महर्षि कहते थे, हमने बहुत से यज्ञ देखे हैं, किन्तु अतिथियों का इतना आगत स्वागत इतना सत्कार इतना अधिक दान हमने किसी भी यज्ञ मे नहीं देखा सभी अपने को वहाँ दिव्य लोक में अवस्थित अनुभव करते थे।

ऋषि मुनि के लिये ऐसा प्रबन्ध था कि जो भी किसी नये आये हुए ऋषि मुनि को देखता! वही उनके सत्कार के लिये दौड़ पड़ता है। स्वागताध्यक्ष को पता भी न चलता तब तक उनके ठहरने, खाने पीने का सभी प्रबन्ध हो जाता मुनियों के रहने की कुटियों एकान्त मे घनाई गई थीं। उनमे तपस्वियों के योग सभी सामग्रियों एकत्रित कर दी थी।

यज्ञ बड़ी धूम धाम से हो रहा था। उस यज्ञ की बड़ी भारी प्रशंसा सुनकर भगवान् वाल्मीकि जी अपने शिष्य प्रशिष्य तथा साथी साधुओं के सहित यज्ञ देखने के लिये पधारे। उनके साथ छकड़े थे, जिनमे अग्नि होत्र की अभियाँ तथा आवश्यक सामग्री थी। महामुनि वाल्मीकि के साथ उनके दोनों प्रिय शिष्य कुश और लव भी थे। उन दोनों को मुनि ने समस्त रामायण काव्य संगीत सहित याद करा दिया था। वे ताल, मूर्छना, लय तथा स्वर के साथ रामायण का गान करने मे परम निपुण थे। वह पूरा महाकाव्य उन्हे कंठस्थ था। मुनि एक एकान्त कुटी मे आकर चुप चाप उतर गये। सेवको ने तुरंत उनके रहने का

सब प्रबन्ध कर दिया भोजन की समस्त सामग्रियाँ उनके समीप पहुँचा दीं। मुनि ने अग्निहोत्रादि नित्य कर्म किया और रात्रि में यज्ञ की बातें सुनते हुए सुख पूर्वक विश्राम किया !

प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महामुनि वाल्मीकि जी ने अपने दोनों प्रिय शिष्य कुश और लव को बुलाया वे बिनयी बालक हाथ जोड़े हुए गुरु के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि ने अत्यंत ही प्यार से कहा—पुत्रो ! तुम इस महायज्ञ में अपना सुंदर काव्य सभी को सुनाओ। यहाँ बड़े-बड़े राजे तथा प्रतिष्ठित पुरुष आये हुए हैं। संसार के कोने-कोने से दशों दिशाओं से राजा महाराजा गुण ग्रहितव्या कलाकार यहाँ एकत्रित हुए हैं। तुम सुन्दर स्वर से ताल और लय के साथ इस महाकाव्य को सुनाओ। जहाँ ब्राह्मण ठहरे हैं, जहाँ बाजार लगा है, जहाँ पर कारीगर काम करते हैं, जहाँ राजा लोग ठहरे हुए हैं सब स्थानों में जा-जाकर मेरे रचे इस महाकाव्य को सुनाना सुनाने में प्रमाद मत करना। सुनाते-सुनाते थक जाओ तो बैठकर तनिक विश्राम लेना रसीले फलों को खाकर अपने श्रम का मिटाना। भूख लगने पर ही फलों को खाना। खा-खा कर गान करना। सरस, सुगंधित फलों को खाने से तुम्हारे कंठ पुनः सुंदर हो जाया करेंगे। गाते समय संकोच मत करना ऋषियों के यहाँ अधिक देर तक ठहर कर गाना। श्री रामचन्द्रजी के निवास स्थान पर भी जाना। वहाँ अत्यंत मधुर कंठ से गान करना। राजा रामचन्द्र तुम्हें गाने को बुलावें तो शिष्टता के साथ उनके समीप जाना। वे तुम्हारे पिता हैं। इसलिये उनसे कोई अशिष्टता का व्यवहार मत करना। उन्हें यह भी मत बताना कि हम आपके पुत्र हैं वे तुम्हारा परिचय पूछें तो इतना ही कह देना हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। श्रीराम तुम्हें कुछ धन दें तो कभी

मत लेना । नम्रता के साथ कह देना हम वन में रहने वाले मुनि हैं हमें धन से क्या प्रयोजन । नित्य २० सर्ग गाना । यह सुन्दर स्वर वाली दो वीणायें हैं इन्हें बजाकर स्वरों में स्वर मिलाकर गाना । गाते समय भूल मत जाना ।

इस प्रकार मुनि ने अपने प्यारे शिष्य कुश और और लव को भौंति-भौंति की शिक्षायें दी । गुरु की शिक्षाओं को शिरोधार्य करके वे बच्चे गाते हुए आगे बढ़े । उस समय उनकी शोभा बड़ी ही अपूर्व थी । दोनों का रूप रंग स्वभाव व्यवहार, शील संकोच एक समान था दोनों की सुन्दर छोटी-छोटी सुनहरी जटायें थीं । वे वायु में विरजर कर उनके मुख मंडल पर हिलती हुई अत्यंत ही शोभा दे रहीं थीं । दोनों ही पीले-पीले वस्त्र पहिने थे । दोनों के ही हाथ में वीणा थीं, दोनों के ही कंठ सुरीले थे, दोनों ही एक स्वर में मिलकर गा रहे थे, उनके स्वर इस प्रकार मिले हुए थे, दूर से सुन कर कोई यह नहीं कह सकता था कि दो कुमार गा रहे हैं । उनकी चाल ढाल बड़ी ही सुन्दर थी, उनकी वीणा में, चितवन में, गायन में, उठन बैठन में आकर्षण था उन दोनों के पर एक साथ ही उठते थे । वे कभी ताल स्वर से बाहर नहीं जाते थे । सहस्रों नर नारी बालक, युवा, वृद्ध उन्हें चारों ओर से घेर लेते । वे सब उनका गायन सुनकर धन्य धन्य कहते । वे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते । लोग वहीं उनके पीछे लगे चले जाते उनके गान की सर्वत्र धूम मच गई । गायक आश्चर्य चकित रह गए । ब्राह्मण विस्मित हुए, राजाओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा रामचन्द्र जी की बीती हुई घटना प्रत्यक्ष सी प्रतीत होने लगीं । दोनों कुमार गाते-गाते श्रीरामचन्द्र के द्वार पर पहुँचे ।

श्री रामचन्द्र जी ने इन बालकों को देखा देखते ही उनका

हृदय भर आया इनका गायन सुनकर तो वे आत्म विस्मृत हो गये। इतनी छोटी अवस्था में संगीत के समस्त नियमों का सावधानी से पालन करते हुए तालस्वर के साथ ये बालक गानरु रहे हैं, यह देखकर श्रीरामचन्द्र जी परम प्रसन्न हुए। लक्ष्मणजी के द्वारा उन बालकों को बुलाकर भगवान् ने पूछा - “क्या तुम लोग हमें गाना सुनाओगे।”

कुश ने विनीत भाव से कहा—“क्यों नहीं, महाराज की आज्ञा होगी तो अवश्य सुनावेंगे।”

यह सुनकर भगवान् ने राजसभा में सभी को बुलवाया। पुराण ज्ञाते वाले पंडितों को व्याकरण के ज्ञाता षडे-अडे व्याकरणों को, ज्योतिष विद्या के आचार्य ज्योतिषियों को, गणितज्ञों को वृद्ध ब्राह्मणों को, संगीत मर्मज्ञों को रसशास्त्र के ज्ञाता रसिकों को ललित कलाओं के कलाकारों को वाचकों को ऋषि मुनियों को चातुर्वर्ण के लोगों को यहाँ तक कि बालकों और स्त्रियों को भी उस काव्य श्रवणार्थ बुलाया गया। सभी को यथायोग्य घेठने के लिये आसन दिया गया। सब के बैठ जाने पर दोनों भाइयों ने निर्भय होकर अत्यंत ही सुरीली वाणी से गायन आरम्भ किया। गाते-गाते वे तन्मय हो गये। श्रोताओं के नेत्र भर-भर-भर रहे थे। ये आनन्द में विभोर हुए आत्म विस्मृत से बने जा रहे थे। गाते-गाते विरहिल जाते आनन्द के उद्रेक में तेरने और उतरने से लगते। श्रोता चित्र लिखे के समान चुपचाप होकर सुन रहे थे।

उस समय सभा में ऐसी शान्ति थी, कि कोई वेग से साँस भी लेता तो वह सुनाई देती। सभी के चित्त को उन बालकों ने आकर्षित कर लिये। आदि से लेकर उन्होंने २० सर्ग गाये। गुरु की आज्ञा नित्य २० सर्ग ही गाने की थी, अतः २० सर्ग गाकर

वे चुप हो गये। उनके गायन से श्री रामचन्द्रजी अत्यंत प्रभावित हुए। नगर निवासी तथा दर्शक कहने लगे—“ये तो रामजी की प्रतिकृति ही हैं। यदि ये मुनियों के वस्त्र न पहिने होते तो इनमें और श्रीरामजी में कोई अंतर ही नहीं। श्रीरामजी का भी इनके प्रति कैसा सहज स्नेह है।

बालक जब रामायण गाकर चुप हो गये तब श्रीरामजी ने अपने छोटे भाई भरत से कहा—“भरत ! इन परम गुणी ऋषि कुमारों को ६-६ सहस्र के सुवर्ण के सिक्के शीघ्र ही दे दो। इनके अतिरिक्त भी जो ये वस्तुएँ माँगें वे भी इन्हें दे दो।”

श्री रामचन्द्रजी की आज्ञा पाकर भरत जी १८ हजार सुवर्ण मुद्राये ले आये और इन बालकों को देने लगे। बालकों ने विनीत भाव से कहा—“राजन् ! हम बनवासी मुनि हैं, इन सुवर्ण मुद्राओं को लेकर क्या करेंगे ! हमें कुछ भी नहीं चाहिये।”

त्याग सं पुरुष का आदर बढ़ता है। ग्रहण की अपेक्षा त्याग में अधिक आकर्षण है। इतने छोटे बच्चों की ऐसी निस्पृहता देखकर श्री रामचन्द्र जी को मन ही मन बड़ी शांति हुई। उन्होंने अत्यंत ही स्नेह से सम्पूर्ण ममता बटोर कर उन बालकों से कहा—“बच्चों ! यह अत्यंत सुंदर काव्य तुमने किससे पढ़ा ? किसने इसकी रचना की। तुम किनके शिष्य हो ? यह काव्य कितना बड़ा है ? जिनसे तुमने यह काव्य पढ़ा है वे मुनि कहाँ रहते हैं, इस समय कहाँ हैं ?”

कुश ने कहा—“प्रभो ! इस महाकाव्य की रचना भगवान् वाल्मीकि ने की है। यह सबसे पहिला लौकिक छन्दों में काव्य है, इसीलिये इसका नाम आदिकाव्य है। इसमें आपका चरित है इसीलिण इसका नाम रामायण है मुनि ने इसे ६ काण्डों में समाप्त किया है। सातवों उत्तर काण्ड पीछे घनना है। इसमें २४

हजार श्लोक हैं। इसके पढ़ने से चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके रचयिता भगवान् वाल्मीकि आपके यज्ञ में आये हुए हैं। वे ऋषियों की कुटियों के समीप एकान्त में ठहरे हुए हैं।”

लव-कुश की बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजी परम प्रसन्न हुए वे महातेजस्वी तपोधन महात्मा वाल्मीकि मुनि के समीप वधों के साथ गये। उनकी त्रिभिन्त पूजा करके श्रीराम ने उनके तप की, शिष्यों की आश्रम के पशु पक्षी और वृक्षों की कुशल पूछी। मुनि ने भी महाराज रामचन्द्र के राज्य परिवार कोप सेना अमात्य तथा भाइयों की कुशल पूछी। तदनन्तर श्रीरामजी ने हाथ जोड़कर कहा—“ब्रह्मन् ! आप पधारें यह मेरा अहो भाग्य। आपकी पद धूलि से यह पंडाल परम पावन बन गया। महात्मन् ! आपने जो यह काव्य बनाया है यह बड़ा ही अलौकिक है। इसकी रचना अलौकिक ढंग से की है। यह तो समाधि भाषा में आपने सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखकर लिखा है। इन वधों का कंठ भी बड़ा मधुर है। मैं आपके साथ तथा समस्त ऋषि मुनियों के साथ इस सम्पूर्ण महाकाव्य को आपके इन सुयोग्य शिष्यों के मुख से सुनना चाहता हूँ। कल से आप भी सभा में कष्ट किया करें।”

यह सुनकर भगवान् वाल्मीकि प्रसन्न हुए और बोले—
“रघुनन्दन ! आज मेरा श्रम सफल हुआ। जो रचना राम को प्रिय है, वही तो वास्तव में रचना है। जिस रचना में राम का महत्व वर्णित है उसी रचना को रसग्राही रसिक महानुभाव प्रशंसा करते हैं। लेखक को अपने कृति का सर्वग्रेष्ठ पारिश्रमिक यही है कि उसकी कृति की विद्वान् लोग प्रशंसा करें। कलाकार की कला की कलामर्मज्ञ यदि बड़ाई करें तो उसका परिश्रम सफल जो जाता है। कल मैं आपकी सभा में अवश्य आऊँगा। वधों सबके सम्मुख नित्य २० सर्गों का गायन करेंगे।”

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए। वे मुनि को प्रणाम करके तथा सेवकों को सभी प्रकार की सेवा करने का आदेश देकर अपने निवास स्थान को चले गये।

दूसरे दिन फिर सभा लगी। कुश-लव के सर्गीत की सर्वत्र प्रशंसा फैल गई थी। अब यज्ञ में जितने खेल तमासे होते थे, सभी बंद हो गये। सभी सत्र कार्यों को छोड़कर कुश-लव का सर्गीत सुनने राजा राम की सभा में आने लगे। श्रीरामचन्द्र जी भी राज सिंहासन छोड़ कर मुनियों के बीच में साधारण पुरुषों की भाँति सर्गीत सुनते। लव और कुश छोटे होने के कारण ऊँचे मंच पर बिठाये जाते जिससे सभी उन्हें देख सकें दूर-दूर तक बैठे लोग सुन सकें। इससे यह दिखाया, कि पुत्रों के योग्य होने पर बुद्धिमान् राजा स्वयं ही उनके लिये सिंहासन छोड़कर पृथक् हो जाते हैं।

इस प्रकार नित्य ही रामायण का गान होता सभी श्रोता उस श्रुति मधुर, सुंदर काव्य को बड़ी उत्पत्ता से श्रवण करते। उसमें नवों रसों का वर्णन था। उसके पद सुंदर थे, अर्थ गाभीर्य अलौकिक था। सुनते ही श्रोता समझ जाते थे। सम्पूर्ण रामायण को सुनकर श्री रामचन्द्रजी तथा समस्त श्रोता समझ गये, कि ये लव-कुश सीता के पुत्र हैं। रामायण में इन सबका भी वर्णन आया था। इस अश्वमेध तक का वृत्तान्त उसमें गाया गया था। आगे मुनि ने सुनाने को मना कर दिया।

अंतिम दिन भगवान् वाल्मीकि सभा में नहीं आये। तब भगवान् ने सब सभासदों के सम्मुख अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा—“सोमित्रे ! तुमने रामायण में सुना है, ये दोनों सुंदर कुमार बड़े तो सीता के ही हैं। इस काव्य के श्रवण करने से तो प्रताप होता है, सीता सर्वथा शुद्ध है।”

यह सुनकर सभी श्रोता एक स्वर में बोल उठे—“ये दोनों हमारे स्वामी हैं। ये रघुराज की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। ये भगवती सीता के पुत्र हैं। सीता माता सर्वथा शुद्ध हैं। उनका निष्कासन घोर अन्याय है। हम इस यज्ञ में जगज्जननी जानकी का दर्शन करना चाहते हैं।”

यह सुनकर शत्रुघ्नजी हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले—“जब मैं मधुवन लवण को मारने जा रहा था, तब एक रात्रि के लिये मुनिवर भगवान् वाल्मीकि जी के आश्रम पर ठहरा था। उस दिन सीता माता ने मेरे रहते ही इन दोनों यमज पुत्रों को उत्पन्न किया था। ये सीताजी के ही पुत्र हैं। सभी देख रहे हैं।

श्री रामजी और इनके रूप में कोई अंतर नहीं। मुझे भगवान् वाल्मीकि ने मना कर दिया था कि तुम इस बात को किसी से कहना मत समय स्वयं ही इन बातों को प्रकट करेगा।”

इस पर रोते-रोते लक्ष्मण ने कहा—मैं आपकी आज्ञा से माता जी को छोड़ने जब गया था, तब उन्होंने रोते-रोते कहा था—“लक्ष्मण! तुम मेरा उदर देखते जाओ। मैं गर्भिणी हूँ पीछे मुझे लांछन न लगावे यह ससार बहुमुख है।”

इतना सुनते ही सब लोग रोने लगे। सभी ने एक स्वर में कहा—“सीताजी गंगाजल के समान शुद्ध हैं। जिन्होंने उनके सम्बन्ध में बुरी बात कही हो उनकी जिह्वा गिर जाय।”

फिर हनुमान् जी खड़े हुए। उन्होंने कहा—“रघुनन्दन! ये अवश्य आपके पुत्र हैं। ससार में आज तक कोई मुझे पराजित नहीं कर सका। किन्तु इन दोनों बच्चों ने हमारी समस्त सेना का सहार कर दिया। हम सबको मूर्छित बना दिया हमें साधारण वानरों की भाँति घोड़े की पृष्ठ से बाँध कर ये आश्रम में ले गये। वहाँ सीता माता ने हमें छुड़ाया उन्होंने रोते-रोते हमसे कहा—“मेरे

स्वामी ने मुझे अपनी कीर्ति की रक्षा के लिये बिना अपराध छोड़ दिया है। मैं तो उन्हीं की हूँ, यदि उनकी कीर्ति रक्षा मैं मेरा उपयोग हूँ, तो इससे बढ़कर मेरे लिये सौभाग्य की क्या बात है अपने पति के लिये मैं मर्मा प्रकार की विडम्बना सहन करने का तैयार हूँ।” सुग्रीवजी ने भी हनुमान्जी की बातों का खड़े होकर समर्थन किया।

सबकी बात सुनकर रुंधे हुए कंठ से भगवान् श्रीराम लक्ष्मणजी से बोले—“सुमित्रानन्दवर्धन लक्ष्मण ! भाई सभी की सम्मति है, तो तुम भगवान् वाल्मीकि के समीप जाओ यदि वे उचित समझें तो सीता को यहाँ बुलावें। सीता सबके सम्मुख अपनी शुद्धता की शपथ दे।”

यह सुनकर सभी हाय ! हाय ! करने लगे। आपस में कहने लगे। श्रीरामचन्द्रजी बने तो अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं, किन्तु न जाने सीता के लिये इतने कठोर क्यों हो गये हैं। जो गंगाजल के समान विशुद्ध हैं वे सबके सम्मुख अपनी विशुद्धता की शपथ कैसे देंगी, सभी लोग सीताजी की प्रशंसा करने लगे और लव-कुश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने लगे।

लक्ष्मणजी भगवान् की आज्ञा शिरोधार्य करके भगवान् वाल्मीकि के निवास स्थान पर आये और आकर बोले प्रभो ! सभी प्रजा के लोगों की इच्छा से श्रीरामजी सीता को भरी सभा में सब के सम्मुख देखना चाहते हैं, यदि आप उचित समझें और आज्ञा दें तो जानकी यहाँ आवें आप अपने किसी शिष्य को भेज कर सीताजी को अपने समीप बुला लें।”

भगवान् वाल्मीकि ने कहा—“सीता तो शुद्ध है। श्रीराम तो नरनाट्य कर रहे हैं। अच्छी बात है जैसी उनकी इच्छा। जिसमें उन्हें प्रसन्नता हो। यह सीता की विडम्बना है, उसका सबसे

बड़ा अपमान है। किन्तु पतिव्रता स्त्री, पति की प्रसन्नता के लिये सब कुछ सहन करती है। राम की इच्छा है तो सीता पुलाई जाय, किन्तु शिष्य के द्वारा नहीं। सीता को तुम छोड़ आये हो तुम ही राम के उसी रथ को लेकर जाओ और उमे बुला लाओ। वह आ जायेगी मेरा ऐसा ही विश्वास है।”

मुनि की आज्ञा शिरोधार्य करके लक्ष्मण रथ लेकर स्वयं ही महामुनि वाल्मीकि के आश्रम पर गये। वहाँ तपसियों से घिरी हुई घल्ललक्ष्मण पहिने राम विरह में दुबली हुई सीताजी बैठी थीं। लक्ष्मणजी ने दूर से ही भूमि में लोटकर उन्हें प्रणाम किया।

लक्ष्मणजी को देखकर सीताजी ने कहा—“रामानुज लक्ष्मण ! कहो भैया ! तुम कुशल हो न ? तुम्हारे स्वामी तो अच्छी तरह से हैं न ? तुम्हारा यज्ञ तो भली भाँति हो रहा है न ! कुलपति भगवान् वाल्मीकि भी अपने शिष्यों सहित तुम्हारे यज्ञ को देखने गये हैं वे तो सब मुनियों के सहित कुशल हैं न ? तुम रथ में चढ़कर कहाँ जा रहे हो ? मुझ अभागिनी की तुम्हें कैसे याद आ गई तुम मार्ग भूल कर तो इधर नहीं चले आये ?”

लक्ष्मणजी ने रोते-रोते कहा—“माँ ! तुम मुझे लजित मत करो ! सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। मैं राजाराम के कठोर शासन के कारण आपके दर्शन भी नहीं कर सकता। श्री रामचन्द्र आपको देखना चाहते हैं। वे देश देशान्तरों के सम्मुख समस्त ऋषि मुनियों के सम्मुख तथा प्रजा के आत्मात्मा वृद्ध नर नारियों के सम्मुख आपको विशुद्ध सिद्ध करना चाहते हैं ?

यह सुनकर आँसू पोंछती हुई सीताजी बोलीं—“सुमित्रानन्द-वर्धन लक्ष्मण ! अब मुझे तुम्हारे स्वामी क्या देखेंगे। अब तो मैं धर्म अर्थ तथा काम से हीन होकर भिक्षुकी बनकर इस वन में अपना जीवन बिता रही हूँ। मेरे द्वारा उनकी कौन सी सेवा

होगी। सोने की सीता से वे अपना यज्ञ पूर्ण करें मैं अब कैसे यज्ञ मंडप में उनकी बगल बैठ सकती हूँ। बाहर से आये हुए राजाओं के सम्मुख मैं कैसे झुँड़ दिखाऊँगी। मेरे पिता भी यज्ञ में आये होंगे, उनके सामने मैं कैसे जा सकूँगी। लक्ष्मण मुझे लज्जित करने वहाँ क्यों ले चलते हो। विवाह के समय श्रीरामचन्द्रजी की जो मनमोहनी मूर्ति हृदय पटल पर अंकित हो गई है, वह मरणपर्यन्त मिट नहीं सकती। उसी का निरन्तर चिंतन करती हुई राम नाम का जप करती हुई तपस्या के द्वारा अपने शरीर को त्याग दूँगी। अब मुझे क्यों रिलौना बनाते हो क्या महाराज ने मेरे लिये आज्ञा दी है ?”

लक्ष्मणजी ने कहा—“देवि ! मुझे श्रीरामचन्द्र ने आपके लिये तो आज्ञा दी नहीं। भगवान् वाल्मीकि के लिये कहा था—“वे उचित समझें तो सीताजी को बुला ले।” मुनि ने मुझ से कहा—“तुम जाओ और सीता आना चाहे तो ले आओ।” उनकी आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। अब आप जो आज्ञा देंगी वह करूँगा मेरा काम तो सनकी आज्ञा पालन करना है। सब भाइयों में मैं ही ऐसा अभाग हूँ जो ऐसे कठिन कार्य मुझे ही करने ही पड़ते हैं।”

यह सुनकर अत्यंत ही दीनता के स्वरों में जानकी जी बोलीं—“मेरे प्यारे देवर ! देखो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। महाराज की आज्ञा होती तो मुझे सिर के बल आना ही पड़ता। अपनी इच्छा से मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। वहाँ मुझे अब मत ले चलो। श्री का मुख्य प्रयोजन पुनोत्पत्ति ही है। सो श्रीराम का यह प्रयोजन सिद्ध हो ही चुका उनके तेज से दो पुत्र हो ही चुके। वे तुम्हारे यज्ञ में हैं ही। उन्हें यदि वे विशुद्ध समझें तो अपने समीप रख लें। मैंने धाय की भाँति लालन पालन करके उन्हें

इतना बड़ा कर दिया है। अब वे राज काज के योग्य बन गये हैं महाराज के कार्यों में सहायता देंगे। अब मुझे तो यहीं पड़ी रहने दो। कभी सुन लेना सीता मर गई तब तुम दो आँसू वहा लेना। अब मेरी यह अंतिम भेंट समझो। देवरों मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मेरे भाग्य का दोष है। जैसे मैं श्रीराम की आज्ञा के अधीन हूँ वैसे ही तुम हो। तुम जाकर महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम कहना यज्ञ में पधारे हुए पूज्य जनो की मेरी ओर से चरणबन्धना करना मेरी देवरानियों से कुशल पूछना। अपने बच्चों से मेरा प्रेम आशीर्वाद कहना। कुश से लव से कह देना, अपने बाप के पास रहे। मेरी वे याद न करें। मैं तो उनकी धाय थी।”

इतना सुनते ही लक्ष्मण रोने लगे। उनकी हिचकियाँ बँध गईं। वे बालकों की भाँति फूट-फूट कर रुदन कर रहे थे। उन्हें सान्त्वना देते हुए सीताजी कहने लगीं “लक्ष्मण! तुम पुरुष होकर भी इतने अधीर होते हो। देखो, मैं अबला होकर भी अपने हृदय को पत्थर बना कर अपने पति के वियोग को इतने दिनों से सहन कर रही हूँ। जाओ, भगवान् तुम्हारा भला करें। सबसे मेरा सदेश अवश्य कह देना।”

यह सुनकर लक्ष्मण जी ने जानकी को प्रणाम किया, उनकी प्रवृत्तिणा करके रथ पर चढ़ कर वे श्रीराम के समीप आये। वहाँ आकर उन्होंने सब व्रतान्त सुना दिया सुनकर श्रीरामजी स्तम्भित हो गये कुछ देर तक गभीरता पूर्वक सोचते रहे और अन्त में बोले—“लक्ष्मण! तुम फिर से जाओ। अबके सीता को मेरा सदेश सुनाना। कहना “देवि! वन में रहकर तपस्या के द्वारा तुम मुझे ही तो पाना चाहती हो। मेरे अतिरिक्त तुम्हारी और कोई अन्य गति है क्या? गर्भावस्था में वन जाने की

इच्छा प्रकट की थी। तुमने ही कहा था मैं वन में तपसियों की मुनिपत्नियों की पूजा करूँगी। मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हें वन में भेजा था अब बहुत दिनों तक तुमने मुनि पत्नियों की सेवा की। वन में नियास करके वहाँ का आनन्द भी लिया अब मैं ही तुम्हें पुनः बुला रहा हूँ तुम आओ। मैं मन से तो तुमसे सदा सन्तुष्ट ही हूँ। मेरा तुम्हारे प्रति पूर्ववत् ही प्रेम है यही नहीं। तुम्हारी तपस्या व्रत, तीर्थसेवन दान, धर्म, दया दक्षिण्य तथा त्याग के कारण वह प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है। पतिव्रता पत्नियों की पति ही गति हैं पति ही उनके सर्वस्व हैं, वे घर में रहे या वन में पति ही उनके आराधनीय हैं। अब तुम्हें मैं बुला रहा हूँ। भगवान् वाल्मीकि के साथ तुम निःसंकोच मेरे समीप आओ।”

लक्ष्मणजी ने श्रीराम की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्हें धारण किया और उनकी आज्ञा से पुनः ज्यों के त्यों रथ पर बैठकर भगवान् वाल्मीकि के आश्रम पर आये। पुनः लक्ष्मण को आया वेषकर सीतार्जी समझ गई अब तो चलना ही होगा। लक्ष्मणजी ने हाथ जोड़कर स्तुति वाणी से डरते-डरते श्रीराम-चन्द्रजी का सम्पूर्ण सदेश सुनाया उनका शरीर काँप रहा था, नेत्रों से निरन्तर जल यह रहा था, सीतार्जी उनका विधवाता तथा आत्मग्लानि का अनुभव कर रही थी। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इतना ही कहा—“अच्छा चलती हूँ।”

कुटी में जाकर उन्होंने कुटी के अधिष्ठातृ देव को प्रणाम किया आश्रम के पालतू मृगों को प्यार किया वृक्षों की ओर सत्पण नयन से देखा बढ़ी यूँही तापसियों की चरणवन्दना की बराबर वाली मुनि पत्नियों से मिल भेंटकर वे चलने को उद्यत हुईं उनका हृदय भर रहा था।

तपस्विनी मुनिपत्नी उन्हें पहुँचाने दूर तक गईं। वे बार-बार कहतीं—“सीते! अब कब तुमसे भेंट होगी। अब तो तुम फिर रान-रानी बनोगी अब फिर इस वन में काहे को आओगी फिर तो तुम हमें भूल ही जाओगी। जानकी सब की बात सुनतीं और रो देतीं उनकी वाणी रुक गई थी, वे एक शब्द भी नहीं बोल सकती थीं। आश्रम के बाहर आकर उन्होंने फिर एक बार समस्त आश्रम को अंतिम प्रणाम किया और रथ पर चढ़ गईं। लक्ष्मणजी ने रथ लाकर भगवान् वाल्मीकि मुनि के आवास पर खड़ा कर दिया। कुश लव अपनी माता को आई देखकर दौड़ कर रथ के समीप पहुँच गये और माँ-माँ कहकर उनसे लिपट गये।

सीताजी ने लजाते हुए पहिले भगवान् वाल्मीकि को प्रणाम किया, फिर समस्त मुनियों की चरणवन्दना करके एक ओर सिकुड़ी सिमटी सी बैठ गईं। लक्ष्मण सीताजी को उतार कर मुनि की आज्ञा लेकर चले गये। श्रीरामचन्द्रजी से जाकर उन्हें सब समाचार निवेदन किया श्रीरामचन्द्रजी ने आज्ञा दी। सीता कल मुनि के साथ भरी सभा में आवे और अपनी शुद्धता के सम्बन्ध में सब के सम्मुख धर्मपूर्वक शपथ दे, सेवकों ने वह संदेश भगवान् वाल्मीकि के समीप पहुँचा दिया। तपोधन महर्षि ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। आज लव कुश ने बड़े उल्लास के साथ माताजी को यज्ञ के सब समाचार सुनाये और यह भी कहा—“पिताजी ने हमारा गायन बड़े प्रेम से सुना और हमें बहुत-बहुत प्यार किया।”

यह सुनकर सीताजी को परमसंतोष हुआ। प्रातःकाल हुआ। ऋषि नित्यकर्मों से निवृत्त हुए, इधर श्रीरामचन्द्रजी ने भी आज सभी ऋषि मुनि, राजामहाराजाओं और प्रजा के सभी वर्गों के लोगों को निरोप रूप से धुलाया मभा

व्यासजी भर गई था। उसमें मिमी को आने की संकेत नहीं था। मन्त्र स्थान परने हुए थे, सभी उमुसना पूर्व में सीतानी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

सहसा जनसमूह में एक बड़ा भारी कोलाहल मच गया। माना अगाध समुद्र में ज्वारभाटा आया हो, कुछ लोग उचक-उचक कर देखने लगे कुछ गड़े हो गये, कुछ चिल्लाने लगे उठ जाया उठ जाओ राजमिहामन के समीप वशिष्ठ, धामदेव, जात्रालि, काश्यप विश्वामित्र, दीर्घतपा, दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भार्गव, यामन मार्ण्डेय, मौद्गल्य, ज्ययन, शतानन्द, भरद्वाज, गोतम, सुप्रभ, नारद परंत, तथा अन्यान्य ऋषि महर्षि देवर्षि राजर्षित था मुनि पुत्रों शिष्यप्रशिष्यों से घिरे हुए बैठे थे, उन सबने सम्मुख देखा प्रचेता के परम तेजस्वी पुत्र भगवान् वाल्मीकि गम्भीरता के साथ राजमभा में प्रवेश कर रहे हैं, उनके आगे-आगे कुश और लव दोनों उनके हाथ में बाण लिए हुए रामायण का गान कर रहे हैं वे उत्तरकांड के उसी प्रसंग का गान कर रहे हैं, जिसमें सीतानी का परित्याग किया गया था, लक्ष्मण उन्हें निर्जन वन में छोड़ रहे हैं और जानकीजी रोकर पतिदेव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट कर रही हैं, मुनि के शांत गभीर मुखमंडल पर एक अपूर्व आभा छिटक रही है। वे अपने तेज के कारण सूर्य समान प्रकाशित हो रहे हैं। कुश और लव तन्मयता के साथ बाण की ध्वनि में अपना स्वर मिलाकर निर्भय होकर गा रहे हैं, मुनि के पीछे पीछे लज्जा से सहमी सिकुड़ी सीतानी हाथ जोड़े हुए आ रही हैं। वे किसी की ओर नृष्टि उठाकर देखती नहीं। हृदय में रामरूप का चिंतन करता हुई, मुख से शनैः शनैः राममंत्र का जप करती हुई तथा नेत्रों से अविरल अश्रु बहाती हुई सीतानी मुनि का अनुगमन कर रहीं थीं। वे ऐसी लगती थीं

मानो ब्रह्माजी के पीछे श्रुति जा रही है, अथवा बृहस्पति के पीछे पतिव्रियोग से दुखी शची देवी जा रही हो अथवा साक्षात् रुजीव शान्तरस के पीछे करुणा जा रही हो। सीताजी को देख

कर सभी साधु-साधु कहने लगे, सभी रोने लगे, कोई राम के धैर्य की प्रशंसा करने लगे, कोई दोनों के प्रेम का गुणगान करने लगे चिकों में से भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की पत्नियाँ अपनी जिठानी को तापसी वेप में देखकर फूट-फूटकर रोने लगीं। राजमहल की स्त्रियाँ ढाह मार कर रोने लगीं, उस सभा में कोई भी ऐसा नहीं

था, जिसका धैर्य न छूट गया हो, केवल एक श्रीरामचन्द्र ही ऐसे थे, अत्यंत गम्भीरता के साथ निर्भिकार चुप चाप बैठे थे, मुनि के आदर में तथा जगजननी के सत्कार के लिये सभी उठकर खड़े हो गये। श्रीरामचन्द्रजी ने सिंहासन से उठ कर मुनि का स्वागत किया उन्हें बैठने को सुंदर आसन दिया। मुनि दोनों बालकों को सम्मुख बिठाकर सब मुनियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके बैठ गये। सीताजी मुख ढाकें रोती हुई कुछ टेढ़ी होकर मुनि के सिंहासन को पकड़े हुए पीछे खड़ी थीं उन्होंने मन ही मन अपने आराध्यदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया वे घूँघट में से श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन करना चाहती थीं, किन्तु निरंतर आँसुओं से भरे रहने के कारण वे भली भाँति श्रीरामचन्द्रजी को देख न सकीं। मुनि ने वंशो वंशो से कहा—“पुत्रो ! तुम अपने पिता को जाकर प्रणाम करो।” मुनि की आज्ञा पाकर दोनों बच्चे सिंहासन के समीप गये। और फिर झुंकाकर श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में प्रणाम किया। भर्यादा पुण्योत्तम ने उन बच्चों को स्पर्श नहीं किया बच्चे आकर पुनः मुनि के चरणों में बैठ गये।

पीछे रोती हुई खड़ी सीता को देखकर मुनि ने भर्राई हुई हुई धारणी में कहा—“बेटी ! बैठ जाओ।

मुनि की आज्ञा पाकर बच्चों के नीचे ही मुनि के चरणों में सीताजी बैठ गईं। वे निरंतर भूमि की ही ओर निहार रही थीं। अपने अँगूठे के नाग से पृथ्वी को कुरेद रहा थीं। मानो अपने लिये त्रिवर योज रही हों। कोलाहल के शान्त हो जाने पर तथा सबके यथायोग्य बैठ जाने पर वृद्ध मुनि अपने सिंहासन पर ही उठ कर खड़े हो गये। मुनि को खड़ा देखकर कोलाहल सर्वथा शांत हो गया। उस समय यदि एक मुई भी गिर पड़े तो उसका भी शब्द सुनाई दे। सभी बड़ी उत्सुकता से महामुनि भगवान्

वाल्मीकि के मुख की ओर निहार रहे थे, सभी उनके मुख से सीताजी के सम्बन्ध में सुनने को अत्यधिक लालायित थे। मुनि ने श्रीरामचन्द्रजी को सम्बोधित करके मेघ गर्भार वाणी में अपना अभिप्राय व्यक्त करना आरम्भ किया।

मुनि बोले—“राघव ! यह तुम्हारी धर्मपत्नी सीता हैं। यह पवित्र है निर्दोष है। यह धर्म चारिणी तथा तपस्विनी हैं इसने बड़े-बड़े व्रतों का पालन किया है आपने लोकापवाद के भय से इसका परित्याग किया है। यद्यपि आपको भी इसकी पवित्रता में किसी प्रकार का सदेह नहीं, फिर भी लोक दृष्टि से आपने इसका परित्याग किया है। जब यह गर्मिणी थी, तभी इसका लक्ष्मण द्वारा मेरे आश्रम के समीप त्याग किया गया था। इसने मेरे आश्रम में रहकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया है, इन दोनों बालकों को जन्म दिया है वे धर्म पूर्वक आपके पुत्र हैं। सीता विशुद्ध है इसमें कोई दोष नहीं। मेरा नाम वाल्मीकि है, मैं गंगातट पर रहता हूँ। प्रचेता का दशवॉ पुत्र हूँ। मैंने अपनी स्मृति में कभी हँसी में भी भूठ बोला हो, इस बात का मुझे स्मरण नहीं है। मैंने सहस्रों वर्षों तक घोर तपस्या की है। मुझे मेरी तपस्या का फल न मिले यदि सीता की पवित्रता में कोई सन्देह हो। मुझे उन नरकों की प्राप्ति हो जो भूठ बोलने वालों को मिलते हैं यदि सीता में कोई दोष हो तो। मैंने मनसा, वचसा तथा कर्मणा कभी कोई पाप नहीं किया है। इस धर्माचरण का मुझे कुछ भी फल प्राप्त न हो यदि सीता पापिनी हो तो। मैंने बड़े-बड़े यज्ञ और अनुष्ठानों को किया है। वे सब निष्फल हो जायें यदि सीतानिष्पाप न हो तो, मैं भूत भविष्य तथा वर्तमान की सभी बातों को अपनी तपस्या के प्रभाव से जानने में समर्थ हूँ। सीता को जब पहिले ही पहिले मैंने अपने आश्रम के निकट

देगा था, तभी मैंने इसे अपने आश्रम में आश्रय दिया। राघव ! सीता धर्मचारिणी हैं। दशरथपुत्र ! तुम्हारे पिता मेरा बड़ा सम्मान करते थे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, सीता गंगाजल के समान पवित्र हैं। यह आपकी ही अपना इष्टदेव तथा सर्वत्र मममर्ता हैं। यह स्वयं भी आपको सबके सम्मुख अपनी पवित्रता का विश्वास दिलावेगी।”

इतना कहकर मुनि आसन पर घँट गये। मुनि के घँट जाने पर हाथ जोड़े हुए श्रीरामचन्द्रजी मिथामन में उठे। वे हँस रहे थे। उनका शरीर काँप रहा था, उनके शब्द स्पष्ट नहीं निकलते थे। ये भगवान् वाल्मीकि को सम्बोधन करके सीताजी की ओर देखते हुए बोले—“प्रभो ! आप जो कह रहे हैं, वह सर्वथा सत्य है। आपके वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। चाहे सूर्य पश्चिम में उदय हो जाय, चन्द्रमा अग्नि उगलने लगे जल अपनी शीतलता के गुण को छोड़ दे यह सब संभव भी हो सकता है, किन्तु आप असत्य भाषण करें यह संभव नहीं। मुनिवर ! मैं अत्यन्त आभागा हूँ, जो आप जैसे तपोधन सीता की शुद्धता के सम्बन्ध में मेरे सम्मुख इतनी बड़ी-बड़ी शपथें कर रहे हैं। स्वामिन् ! मैं यह भर्त्सा-भोति जानता हूँ मेरी पत्नी पवित्रता है, इसमें कभी कोई दोष नहीं आया है। लंका में बँदेही ने देवताओं के सम्मुख अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता प्रकट की थी। देवताओं के कहने से मैं अपनी पाप रहित पत्नी को घर ले आया था। फिर भी अपनी निर्बलता के कारण लोकापवाद के भय से मैंने इसका परित्याग कर दिया। आप चाहते तो इस अपराध के कारण मुझे शाप देकर भस्म कर देते, किन्तु आपने मेरे इस अपराध की ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे क्षमा कर दिया और धर्मचारिणी जनकनंदिनी को आश्रय प्रदान किया। यह आपकी ही

चरणछाया में रहकर धर्मपूर्वक रहती रही। आप तो इसके पिता हैं ही। मेरे तो आप पिता से भी बढ़कर हैं। प्रभो अपने पिताजी की गोद में बैठ कर हमने आपके उपदेश सुने हैं। पिताजी जब हमें आपके चरणों में डाल देते थे तब आप हमें स्नेहपूर्वक गोदी में उठा लेते थे। हमारा मुरा चूमकर हमें प्यार करते थे। आप तो मेरे पिता के भी पूजनीय हैं। मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। लोकापवाद से डर कर ही मैंने पतिप्राणा अयोनिजा जानकी का परित्याग किया है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं इसे मैं भर्ता-भोंति जानता हूँ। मैंने सीता को न कभी अशुद्ध समझा है न अब ही समझता हूँ। फिर भी मैं उसी सीता को ग्रहण कर सकता हूँ, जिसे सभी शुद्ध कहे। एक के मन में भी इसके प्रति सवेह रह जायगा, तो मैं इसे ग्रहण न करूँगा। सीता सबके सम्मुख अपनी शुद्धता की शपथ दे। सब इसे शुद्ध मानलें तो यह मेरी पुनः वैसी ही धर्मपत्नी हो सकती है।”

श्रीरामचन्द्रजी की ऐसी कठोर बातें सुनकर सभी हाय-हाय करने लगे। सभी का चित्त दुःखित हुआ। सभी रोने लगे। तब बाल्मीकिजी ने सामने गुड़िया की भोंति सिमिटी सुकुड़ी सीता से सरलतापूर्वक कहा—“बेटी! तुम सबके सामने अपनी पवित्रता के सम्बन्ध में शपथ लो। संसार समझ जाय तुम सर्वथा शुद्ध हो।”

लज्जा के कारण जिनका सिर ऊपर उठता ही नहीं था, जो आत्मग्लानि के कारण किसी को अपना मुख दिखाना नहीं चाहती थीं सकोच के कारण जो गड्ढी सी जा रही थीं, विचशता के कारण जो अपने अंगों में ही विलीन होने का प्रयास कर रही थीं वे भूमिर्नदिनी वैदेहीं उठीं। वे काषाय वस्त्र पहिने थीं। जो बड़े कष्ट से उठ सकीं थीं। मुनि के चरणों में प्रणाम करके वे श्रीरामचन्द्रजी की ओर बढ़ीं। दर्शक अपलक नेत्रों से सीताजी को ही

वचो को सम्हाले। रोते हुए मुनि ने वचो को पकड़ा आकाश से सेनिरतर पुष्पो की वर्षा हो रही थी। भगवती सीता उन पुष्पों से ढक गई। सब लोग साधु-साधु, धन्य-धन्य कहने लगे। बहुत से मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत से विकल होकर रोने लगे। आकाश में देवता दुःखी बजाते हुए कह रहे थे—“देवि! तुम धन्य हो, तुम्हारा शील और पातिव्रत अनुकरणीय है। सबके देखते-देखते सिंहासन पृथ्वी में समाने लगा। सबके धैर्य का बाँध टूट गया। श्रीरामचन्द्रजी सीताजी को पकड़ने दौड़े तब तक सीताजी पृथ्वी में प्रवेश कर चुकी थीं। उनकी चोटी के कुछ बाल थे।

भगवान् ने उन्हें ही पकड़ा। उससे अलसी का वृक्ष उत्पन्न हो गया, जो ससार में सीताजी के भू प्रवेश का प्रतीक है। आज सीताजी प्रकट रूप से पृथ्वी पर नहीं हैं किन्तु उस सीता के वृक्ष को पाकर पशुओं के लिये हरा चारा लाने वाले पशुपालक बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं।

सीता माता मोहनी। करदे मेरी बौहनी।

छप्पय

राम सभामहँ शपथ प्रचेता सुत ने मीनहीं ।
 सुर नर ऋषि मुनि सबनि विशुद्धा सीता चीन्हीं ॥
 पाइ राम रुख सीय धरा तें बोलि बानी ।
 पतिपरायण मोइ जननि ! यदि तुमने जानी ॥
 सो अपने ई उदर महँ, करहु लीन अपनाउ अब ।
 मुनत भूमि फाटी तुरत, घँसन लगीं सिय दुरित सब ॥

सीताजी के लिये भगवान् का शोक

[७०२]

तच्छ्रुत्वा भगवान् रामो रुन्धन्नापि धिया शुचः॥
स्मरन्सस्या गुणांस्तांस्तान्नाशकनोद् रोद्धुमीश्वरः ॥
म्रीपुं प्रमङ्ग एतादृक् सर्वत्र ग्राममाग्रहः ।
अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः ॥३॥

(श्री १० ६ श्लो ११ अ० ६, १७ श्लो०)

छप्पय

निरसि निकल रघुनाथ मये साहस सब छूट्यो ।
पुरपारथ अब घट्यो धैर्य को हठ पुल दूट्यो ॥
प्रेम सहित दिगं घेठि मातु सम सैन सवायै ।
हाय ? प्रिये ! कहँ गई कीन अन सीस सिसारै ॥
को रम्भा के सरिस मुख, देहि घात केह सँग करूँ ।
जीऊँ कासो मुख निरखि, कीढ़ बदन कासो धरूँ ॥

हमारा प्रेमी हमारे साथ रहे तो नित्य साथ रहने से उसका महत्व मालूम नहीं पड़ता, वह हमें साधारण व्यक्ति ही प्रतीत होता है । उससे जन प्रियोग हो जाता है, तो पीठ पीछे उसके गुणों का स्मरण होता है । उसकी स्मृति में हृदय रोता है । स्नेह का स्रोत उमड़ने लगता है ।

* श्री गुरुदेव जी कहते हैं— राजन ! सीताजी व विवर

मिलन को उत्कट इच्छा होती है। मिलने पर प्रथम कैसे मिलेंगे क्या-क्या बातें कहेंगे, किस प्रकार उलाहने देंगे कैसे उससे हृदय से हृदय सटा कर मिलेंगे इसी प्रकार की धुनावुनी होती है। मिलने पर वे सभी बातें भूल जाती हैं। मुख से वाणी नहीं निकलती, अंग शिथिल हो जाते हैं, केवल हृदय से घनाभूत भाव पिघल कर जल बनकर नयनों के द्वारा बहने लगता है यदि उससे सदा के लिये वियोग हो जाय, तब तो साहस छूट जाता है। धैर्य का सुदृढ़ सेतु टूट जाता है। जिसके मिलन में जितना ही अधिक सुख होता है, उससे विछुरन में उतना ही दुःख होता है इस संयोग वियोग की शृंखला के ही कारण ससार चक्र घूम रहा है। संयोग के सुख में राग और वियोग के दुःख में द्वेष न हो तो सभी मुक्त ही न हो जायें, फिर संसार के आवागमन में फँस कर प्राणी पग-पग पर त्रास का सामना क्यों करें। क्यों ये फिर-फिर जन्म लें, फिर जन्म लें, फिर-फिर काल के कवल बनें। स्त्री पुरुष सम्मिलन की इच्छा से ही मिथुनधर्म में अनुरक्ति होने के कारण ही संसृति है क्लेश है, आवागमन जन्म मरण का दुःख है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! सीताजी सहसा भूविबर में

समावर सुनकर भगवान् रामचन्द्र जी दुःखिन हुए। उन्होंने अपन शोक को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा किन्तु ईश्वर होने पर भी वे रोकने में समर्थ न हुए। सीताजी में बहुत से गुण थे उनके सब गुणों का जब स्मरण हो आता तब वे विरक्त हो जाते। यह स्त्री पुरुषों का सम्बन्ध ऐसा ही सर्वत्र दुःख देने वाला ही है। जब इतन बड़े बड़े ईश्वर भी इस चक्र में पड़ कर विरक्त हो जाते हैं तब अन्य गृहासक्त विषयी पुरुषों को तो क्या ही क्या है।

समागई । श्रीराम मुनि के सिद्धासन के डडे को पकड़े काण्ठ की मूर्ति के समान खड़े थे । वे कुछ निर्णय ही न कर सके । सीता के प्रियाग के कारण उनके अन्तःकरण में तूफान सा उठ रहा था । वे क्रोध और रोष के कारण काँप रहे थे । प्रियतमा के अन्तर्हित हो जाने के कारण निरंतर रो रहे थे । अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा बड़े हुए कोप को रोकने का प्रबल प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु वे अपने को रोक न सके । जानकी के प्रेम के जाहुल्य के कारण वे अपने भाव को पचाने में समर्थ न हुए । ईश्वर होकर भी वे अपने आप पर नियन्त्रण न कर सके । वे क्रोध में भर कर वाण तानकर, पृथ्वी को सम्बोधन करके बोले—“धरा ! तुम सबको धारण करने वाली कहाती हो, मेदिनी ! तुम्हारा निर्माण अशुद्ध मेद के द्वारा हुआ है, बमुन्धरे ! तुमने बहुत से धन को अपने भीतर धारण कर रखा है । मेरा धन तो मेरी प्रिया हो थी । तुमने मेरी प्रिया को अपने में क्यों छिपा लिया है तुम जानती नहीं मैं उसे कितना प्यार करता हूँ । राक्षसराज रावण उसे लका में ले गया था, उसे परिवार सहित मार कर मैं वहाँ से सीता को ले आया । फिर पाताल से लाना मेरे लिये कौन कठिन है । मैं सीता के बिना रह नहीं सकता या तो तुम मेरी सीता को मुझे दे दो, नहीं तो मुझे भी ले चलो जहाँ मेरी प्राणवल्लभा है । भूदेवी ! मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता । तुमने यदि मेरी बात न मानी तो मैं वन, पर्वत, नद, नदी, नगर तथा सम्पूर्ण प्राणियों सहित तुम्हें पलट दूँगा । टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें बख़ेर दूँगा सीता तुम्हारे ही उदर से उत्पन्न हुई थी, वह तुम्हारी पुत्री थी, किन्तु उसके पालक पिता जनक ने धर्म पूर्वक उसे मुझे दे दिया था । अब तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं । वह मेरी है, उसके नाते से ही तुम मेरी माता के समान हो । सास

ही मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, तुम्हारे ऊपर वाण नहीं छोड़ता, किन्तु तुम मेरा अपमान कर रही हो, मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रही हो मैं तुम्हें बिना मारे छोड़ नहीं सकता तुम्हें रसातल पहुँचा दूँगा। प्रलय के समान ससार में जल ही जल कर दूँगा। मैं अपने रोष को रोकने में सर्वथा असमर्थ हूँ। मैं अपने भावों का स्ररण नहीं कर सकता सीता को पाने के लिये सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बातों की उपेक्षा न करनी चाहिये अविलम्ब मेरो सहधर्मिणी को लोटा देना चाहिये। मेरे वाण अमोघ हैं, मेरी शक्ति अपार है मेरे बल की चाह नहीं। मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ। सीता जहाँ भी होगी, वहाँ से मैं उसे लोटा लाऊँगा। मेरे वाणों का वेग कोई नहीं सह सकता। मेरे सम्मुख समर में कोई खड़ा नहीं रह सकता। मैं सीता के लिये पागल हो रहा हूँ। मैं किसी की न सूनूँगा। सीता को प्राप्त करके ही विश्राम लूँगा। इस प्रकार क्रोध में भरकर श्री रामचन्द्रजी पृथ्वी की भर्त्सना करने लगे और वे धनुष पर वाण चड़ा कर पृथ्वी को रसातल में भेजने को उद्यत हो गये।

श्रीरामचन्द्रजी को क्रोध करते देख, लोक पितामह भगवान् ब्रह्मा ब्रह्मलोक से उतर कर तुरत ही नमिपारण्य में आये। उस पर बड़े ही घेठे आकाश में से कहने लगे—“राम! राम! महाबाहो! आप यह क्या कर रहे हैं आप यह कैसा अलौकिक नरनाट्य कर रहे हैं। प्रभा! आप अपने सत्स्वरूप का स्मरण करें। आपने ही तो सूकरावतार धारण करके रसातल में गई इस पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप इसे पुनः रसातल में क्यों भेजना चाहते हैं। प्रभो! आप तो रक्षक हैं, प्रतिपालक हैं। ससार का काम तो आपने शम्भु को दे रखा है। उत्पत्ति का काम आपने भुके सोप रखा है। आप सनातन सच्चिदानन्द धन

सर्वेश्वर हैं। सीता सदा आपके साथ हैं। उनसे भला कभी पल भर को भी आपका वियोग हो सकता है। अभी प्रलय का समय नहीं है। आप क्रोध को छोड़ दें। जानकी नाग लोक में सुखी है। वे स्वर्ग में पुनः आपको प्राप्त होंगी। आप इन कुरा-लव का प्रेमपूर्वक पालन करें। इनसे अपना आसो का वृत्त सुनें, प्रभो! अब आपकी लीला संवरण करने का भी समय सन्निकट ही आ चुका है।”

इतना कहकर भगवान् ब्रह्मा अपने सत्यलोक को चले गये। श्रीरामचन्द्रजी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने रोप को रोका। वे निरंतर रोते ही रहे। यज्ञ समाप्त करके वे अवध पुरी में आये। सीता के बिना उनका चित्त सदा उदास रहना था, वे बड़े कष्ट से अपनी प्रिया के बिना समय को काटते थे।

यह सुनकर आँसू पोछते हुए शौनक जी बोले—“सूतजी! भगवान् ने ऐसी करुणा पूर्ण लीला क्यों की। भगवान् होकर भी उन्हें अपनी प्राणप्रिया पत्नी का इस प्रकार वियोग सहना पड़ा। भगवान् को कर्म बन्धन तो है नहीं। फिर वे जीवन भर दुखी क्यों रहे। क्यों एक तुच्छ धोबी के पीछे उन्होंने अपने आनन्द को फिरकिया बना दिया। अज्ञानी लोग तो अटसट बकते ही रहते हैं उन्हें बकने देते। आनन्द से सीताजी के साथ बिहार करते। जब इच्छा होती उनके साथ स्वधाम को सुख से पधारते। इस प्रकार स्वयं भी सदा दुखी रहे और श्रोता बक्ता पाठक और लेखकों को भी दुखी बना गये।”

यह सुनकर गभीरता पूर्वक सूतजी बोले—“महाराज, भगवान् को क्या सुख दुःखः वे तो कर्मबन्धन दुःख मुख सभी से परे हैं। सीता तो उनकी नित्य शक्ति हैं। उनका उनसे कभी क्षणभर के लिये भी वियोग संभव नहीं। यह तो वे प्राणियों का अन्तः

करण शुद्ध करने के निमित्त हृदय की कालिख को करुणा के वारि से धोने के निमित्त ऐसी करुणा पूर्ण लीलायें किया करते हैं। जिससे हृदय का मैल पानी बनकर नेत्रों से निकल जाय। वे अपने प्रत्येक चरित्र से जीवों को शिक्षा देते हैं।”

शौनकजी ने कहा—“इस करुणा पूर्ण कथानक से क्या शिक्षा मिल सकती है।”

सूतजी बोले—“महाराज ! यही शिक्षा कि मनुष्य विवाह के लिये कितने उतावले बने रहते हैं। ब्रह्म का नाम सुनते ही उनके हृदय में गुद गुदी होने लगती है। आज तक इतने विवाह हुए कोई कहदे कि विवाह करके, हमें सदा सुख ही मिला। क्षण भर का सुख सा प्रतीत होता है, नहीं तो दुख ही दुख है। इस कारे मूँड़ घाली के साथ रह कर किस पुरुष ने सुख पाया है। इस दाढ़ी मूँछों वाले दो पैर के जन्तु के साथ रह कर कौन स्त्री सर्वथा सुखी हुई है। मुनियो ! आप लोग इस विवाह के चक्कर से भले बचे। भगवान् की आप पर बड़ी कृपा है। यदि बहूरूपी वेड़ी आपके भी पैरों में पड़ी होती तो यहाँ आनन्द से इस प्रकार सहस्रों वर्षों तक निश्चिन्त होकर भगवान् की रसीली कथायें न सुनते रहते। फिर तो तेल ला, नमक ला, हल्दी ला, लफड़ी ला, चुरी ला, घीछिया ला, बेंदी ला, सुरमा ला, साड़ी ला, और न जाने क्या-क्या लाला जी जी होते रहते। क्या के लिये अवकाश ही न मिलता। कथा में बैठते भी तो चिन्ता लगी रहती, कल घर चाली कह रही थी मेरी साड़ी फट गई है, मुझे एक हार बनवा दो मेरे मिर में दर्द रहता है कोई दवा मंगा दो मुझे चारणमी दिया दो।” शरीर कथा में रहता मनीराम इधर-उधर वह की चिन्ता में लगे रहते। मुनियो। स्त्रियों के साथ में यदि कुछ सुख भी है तो क्षण भर के लिये जिहोपस्थ का सुख है और नहीं तो

चिन्ता ही चिन्ता है। लड़की लड़के हुए तो उनके लालन पालन की चिन्ता। महाराज ! आप लोग कभी उम चिन्ता का अनुभव कर ही नहीं सकते जो सयानी लड़की के पिता को होती है। लड़की बोलती नहीं। वह संकोच के कारण सम्मुख भी कम आती हैं। किन्तु पिता भीतर घुसता रहता है। गति में उसे नींद नहीं आती। भोजन उसे अच्छा नहीं लगता किसी प्रकार योग्य घर लड़की के लिये मिले। यही दुःख उसे पीड़ा देता रहता है, जिनसे धातें करना पाप है, उनसे विनय करनी पड़ती है, उनकी १० धातें मुननी पड़ती हैं। घेटी का थाप होने से मयके सम्मुख सिर नीचा रखना पड़ता है। घर में घुसते ही घरवाली कहती—“तुम कुछ चिन्ता नहीं करते लड़की कितनी मियानी हो गई है। पास पड़ोसी मुझे थूकते हैं। न कहने के योग्य धातें कहते हैं। तुम विचार ही नहीं करते।” क्या कहें उस समय स्त्री पर बड़ा क्रोध आता है, यह कहती है तुम्हें चिन्ता नहीं मैं चिन्ता में घुला जाता हूँ घर मिट्टी का तो बनाया नहीं जाता। अहरे गहरे पच-कल्याणों के हाथों तो लड़की दी ही नहीं जा सकती अच्छा घर हो, कुलीन घर हो। यह मिले तो विवाह हो। विवाह को चाहिये धन। धन मेरे पास है नहीं। भोगने से धन कौन देता है। धन देने की वस्तु भी नहीं। जिसे प्राणों की बाजी लगाकर बड़े-बड़े कष्ट में पैदा किया जाता है, उसे या ही स्वेच्छा से कौन दे सकता है। धन तो दाने से ही दिया जाता है। मुझमें धन नहीं, तेज नहीं प्रभाव नहीं लोगों को प्रसन्न करने की कला नहीं फिर मुझे धन कौन दे।” इस प्रकार विवाह के पहिले ही माता-पिता को कितनी चिन्ता होती है। विवाह होते ही माता-पिता को भूल जाते हैं। एक दूसरे को सुखी करने की स्वयं सुखी रहने की चेष्टा करते हैं, किन्तु सुख कहाँ। स्त्री अत्यंत सुंदरी हुई तो उसकी रक्षा

की चिन्ता कुरूपा हुई तो स्वयं भी निराशा और लोगों की विडम्बना सहनी पड़ती है वह अलग गुणवती हुई तो उसके संकेत पर नाचना पड़ता है। निर्गुण हुई तो रात्रि दिन भी भ्रमना पड़ता है, आक्षा कारणी हुई तो उसके मोह में फँसना पड़ता है, लड़ाकू हुई तो नित्य भगडा भ्रम, मारपीट का सामना करना पड़ता है। सारांश कि सुख किसी प्रकार नहीं। रोगिणी हुई तो रात्रि दिन उसकी सेवा सुश्रूषा में लगा रहना पड़ता है। मदन प्रिया हुई तो वस्त्राभूषणों के जुटाने की ही चिन्ता यनी रहती है। रुक्शा हुई तो उसका वियोग खलने लगता है। इस लोक में रहने से लोक लाज का भी ध्यान रखना ही पड़ता है। सारांश यह कि यह सौ पुंससग ऐसा है, कि सर्वत्र त्रास है, स्त्री से किमको सुख मिला। साधारण लोगों की बात छोड़ दोजिये ईश्वर की ही बात लीजिये। शिवजी ने सोचा सती के साथ सुख से समय बितावेंगे। सती आई कुछ दिन रही उन्होंने आते ही शिव जी की स्तवता में विभ्र डाला बोली—“मुझे मेरे बाप के घर ले चरों।” लार्य मना किन्तु प्रिया हठ ही जो ठहरी नहीं मानी। भोले बाबा कुछ कड़े पड़ गये। सती रानी तुनक कर अकेली ही भाग गई वहाँ बाप ने बात भी न पूछी क्रोध में जल मरी। अथ तो शिवजी की बुरा दशा हो गई। मृतक सती के शव को पीठ पर लाद कर पागलों की भाँति नाचने गाने और रोने लगे। तीनों लोक काँप उठे। त्रिपुणु भगवान ने वाँच विचाव करके उस सती शव के टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दिये। कुछ जलादिये भोले बाबा नगे हो गये सती की चिता भस्म को लगाकर शोक में रोते रहे।

त्रिपुणु भगवान को लक्ष्मीजी से कुछ कम दुःख नहीं हुआ है। जालधर भी समुद्र में से उत्पन्न हुआ था और लक्ष्मीजी भी उसी में से निकली थीं। जलधर समको पीडा देने लगा। त्रिपुणु

भगवान् उमे मारने चले । लक्ष्मीजी मार्ग रोक्कर खड़ी हो गईं ।
देगो, महाराज ! तुमने मेरे भाई पर हाथ छोड़ा तो फिर या तो मैं
ही हूँ या तुम ही हो ।”

क्या करते विचारे बोले—“अन्ध्री घात है नहीं मान्गना !
यहू के पीछे साले से हागना पड़ा । फँस गये ।” बोले—“वर
मोंग भैया ।” यहू बोला—“तुम मेरे घर में ही रहो । पहिले घर
जमाई बनकर समुद्र में रहते थे, अघ माले की गजधानी में रहना
पड़ा । बहुरानी जेम्मे नचावे वैसे नाचना ही पड़ता है । फिर वृन्दा के
कागण जो कुछ हुआ भगवान को जैसा-जैसा लेश महना पड़ा
मभी जानते हैं । घात बढ़ाने से क्या लाभ, लक्ष्मी जी अघ गले
बंध गई, तो भगवान् को निभाना ही पड़ता है, नहीं तो उन
बंचल महिला से उन्हें कोई सुख नहीं । उलटे नित नई बातें
मुननी पड़ती हैं । अहल्या के साथ गौतमजी को जैसा दुर्नशा
हुई सभी जानते हैं । कश्यपजी की इन दश पुत्रियां द्वारा कैसी
छीछालेदर हुई । चन्द्रमा को बहुरानी के पीछे ही फोड़ी होना
पड़ा । कोई कह दे-यहू से किसी को सुख हुआ है ब्रह्माजी को
अपना शरीर ही बाणी देवी के पीछे छोड़ना पड़ा । किन्तु ऐसी
अन्ध परम्परा चल गई है, कि इनका सध होतें हुए भी कोई
मानता नहीं बियाह किये बिना ।

यही दशा गियों की है । इन पुरुषों ने बियों के साथ कौन
सा अच्छा बर्ताव किया है । अपने स्वार्थ के लिये ये बियों ने
सब काम लेते हैं, यहाँ तक की उन्हें अवसर आने पर गिरवी
रख देते हैं । जिस सीता ने अपना सर्वस्व श्री राम के चरणों में
समर्पित कर दिया । उमे श्रीराम ने एक घोड़ी की बात पर घर से
उसी प्रकार निकाल फेंका जिस प्रकार दूध में से मक्खरी निकाल
दी जाती है । अहल्या पर भूल से अपराध बन गया, उसे पत्थर

हो बना दिया। हजारों वर्ष पापाण प्रतिमा उनी पड़ी रही। सर्पणरा ने प्रेम का प्रस्ताव किया था उसके बदले उसे नकदी बूची बना दिया। इसलिये न स्त्री में पुरुष को कभी सुख मिला न पुरुष को स्त्री से। मिले भी कैसे? सुख तो चतन्य में है। जिस रूप को देखकर स्त्री पुरुष पर पुरुष स्त्री पर परस्पर में आसक्त होते हैं वह रूप तो वाह्य है, मांस, मेदा, रक्त हाडमांस के कारण हैं। जिन नेत्रों पर मनुष्य मरते हैं उनमें हैं क्या बाल, हाड, मांस, रक्त, स्तन मांस के पिंड हैं। इनमें जो सुख का अनुभव करते हैं वे भूल करते हैं बालू में घी खोजते हैं। इसीलिये पुरुषों के प्रसंग में सुख नहीं दुःख ही दुःख है। जो इस शरीर को अनित्य क्षणभंगुर समझकर आत्मा से प्रेम करते हैं वे सुखी होते हैं।

श्रीरामचन्द्र जी का सीताजी से आत्मिक सम्बन्ध था। उसमें वियोग का समाधान ही नहीं। शरीर का सम्बन्ध तो अनित्य है, क्षण भंगुर है दुःखदायी है। इसी बात की शिक्षा देने के लिये श्रीरामचन्द्रजी ने यह निरहनायक किया, नहीं तो वास्तव में देखा जाय, तो उन सुख स्वरूप भूमा पुरुष को क्या दुःख क्या सुख? केसा प्रियोग केसा सयोग। वे तो सच्चिदानन्द घन नित्य, शुद्ध, युद्ध मुक्त तथा आनन्द की राशि हैं। सीता तो सूर्य और प्रभा के समान सदा उनके साथ ही हैं।

यह सुनकर शौनकजी ने कहा—“हाँ सूतजी! यह सत्र भगवान् की लीला है, खीड़ा है अब आगे क्या हुआ उस कथा को सुनाइये।”

सूतजी आह भर कर बोले—“अब महाराज! आगे क्या हुआ। आगे तो सब खेल ही समाप्त हो गया। अच्छा सुनिये आगे की कथा कहता हूँ।

छप्पय

सुनि बिधि रघुवर शोक लाक अपनेतँ आये ।
 करि बिनती बहु भोति सीय सर्वस्व मनाये ॥
 त्यागि तुरत सब शोक बात ब्रह्माकी मानी ।
 यज्ञ पूर्ण करि गये दुखित रोवत रजधानी ॥
 सिय वियोग हिय धारि के, राज काज सबई करत ।
 भूले भटके से रहत, नयन नीर भर भर भरत ॥

प्रभु लीला संवरण की प्रस्तावना

[७०३]

तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन्नजुहोत् प्रभुः ।

त्रयोदशाब्दसाहस्रमग्निहोत्रमखण्डितम् ॥४॥

(बी भा० ६ स्क० ११ अ १८ श्लो०)

छप्पय

वरप सहस्रदश तीनि राजकरि राम धिताये ।

एक दिवस मुनि विकट निकट रघुवर के आये ॥

लसन आगमन कक्षो राम मुनि तुरत बुलाये ।

इत उत शीकित चकित निरसि मुनि वचन सुनाये ॥

अति रहस्य मय बात इक, कहहुँ ताहि प्रमु चित धरहि ।

बीच आई कोई सुनहि, ताकी निश्चय वध करहि ॥

कालस्वरूप भगवान का विधान पहिले से बना रहता है ।

कब तक इस प्राणी को पृथ्वी पर रहना है, कब इसका किस

स्थान में, किसके द्वारा, कैसे किस समय पर अंत होना है । ये

बातें सहसा नहीं हो जाती । जन्म से पहिले प्रारब्ध बन जाता है ।

प्रभु भी अवतार लेने के पूर्व ही निश्चय कर लेते हैं, कितने दिन

* शुक्देवजी कहते हैं— 'राजन इसके अनन्तर भगवान् न तेरह हजार वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए निरन्तर अग्निहोत्र किया । '

अवनि पर रहना है कहाँ-कहाँ पर क्या कार्य करना है । कब अपनी लीला को संवरण करना है । ये सब तो उनकी सुनिश्चित योजनायें हैं । जैसे बड़े आदमियों का भोजन का, शयन का, भजन पूजन का सब समय बँधा रहता है । उन्हें स्मरण रहता है, फिर भी सेवकों का यह कर्तव्य होता है, वे स्वामी को स्मरण दिलाते रहे । क्योंकि सेवा करना ही तो सेवक का धर्म है । सेवक आज्ञा नहीं देता, शिक्षा नहीं देता आग्रह नहीं करता । नम्रता पूर्वक जता देता है । स्वामी इससे सेवक पर प्रसन्न ही होता है । भगवान् को जो करना होता है, उसकी भूमिका पहिले ही बाँधते हैं । जो नाच नाचना होता है, उसके अनुसार रूप पहिले ही बना लेते हैं । इसी को कार्य की प्रस्तावना कहते हैं ।

सूतजी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं—“मुनियो ! मीता जी भूविवर में समा गई । स्वयं भूवद्वाजी के कहने से सच्चिदानन्दधन श्रीराम शान्त हुए वे अवधपुरी में आकर राज्य करने लगे । शत्रुघ्नजी तो मथुरा में ही रहते थे । उनके लिये भगवान् की ऐसी ही आज्ञा थी शेष लक्ष्मण और भरत जी अयोध्या में ही रहकर उत्तम श्लोक श्री रामचन्द्र जी की उपासना में निरतर लगे रहते थे । भगवान् नित्य ही सावधानी के साथ अग्निहोत्र करते थे । उनकी अग्निहोत्र की अग्नियाँ सदा पूजित और सुसज्जित रहती थीं । प्रजा के साथ वे न्याय किया करते थे । प्रजा की प्रसन्नता के लिये वे सब कुद्द करने को तत्पर थे । त्रेतायुग में वर्णाश्रम धर्म का ही प्राधान्य था । उस समय घोर तप करना ब्राह्मण और क्षत्रियों के ही लिये विहित सम्भ्रा जाता था । सत्-युग में केवल ब्राह्मण ही तप कर सकते थे । क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र स्वधर्म पालन करते हुए अपने-अपने कर्मों में लगे रहे । त्रेता में ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों को ही तप का अधिकार प्राप्त था । द्वापर

मे वैश्यो को भी तप करने की छूट थी, कलियुग में सभी वर्णों के लोग तप कर सकते हैं। यो सदाचार पूर्वक रहकर भगवान् की भक्ति तो सभी काल में सभी युगों में सभी वर्ण, सभी आश्रम के स्त्री पुरुष कर सकते हैं। ये विधान ऐस-ऐसे तप के लिये ही हैं। जिनके द्वारा मनुष्य प्राकृत नियमों का लल्लपुल्ल करके सशरीर स्वर्गादि लोको को जा सकते हैं। युग के विरुद्ध आचरण करना युगावतार के विरुद्ध आचरण करना है। अवतारों के अनेक भेद हैं। कोई कल्पावतार होते है, कोई मन्वन्तरावतार, कोई युगावतार कोई-कोई अंशावतार, कलावतार आर्वांशावतार तथा बहुत से करुणावतार होते हैं। चारो युगों में सदा उन-उन युगों के अवतार होते हैं। जैसे कपिलजी सत्ययुग के युगावतार हैं। जब-जब सत्य युग आवेगा कपिल भगवान् अवतरित होकर ज्ञान का प्रसार प्रचार करेंगे। श्रीराम त्रेता के युगावतार है। जब-जब त्रेतायुग आवेगा तब-तब श्रीराम अवतरित होकर अवनि पर वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को स्थापित करेंगे। सत्ययुग में धर्म अपने चारो पैरों से पूर्ण स्वस्थ रहता है। तप, शौच, दया और दान ये ही धर्म के चार पैर हैं। त्रेता में धर्म के तीन ही पैर रह जाते हैं। तप कम हो जाता है। द्वापर में दया और दान दो ही पैर अवशिष्ट रहते हैं। कलियुग में केवल दान या सत्य एक ही पैर रह जाता है वह भी अंत में नष्ट हो जाता है। इसी के अनुसार अवतार भी होते हैं। सत्ययुग में तप की प्रधानता होती है, तप ही उस युग का प्रधान धर्म है अतः भगवान् तपस्वी कपिल के रूप में अवतार लेकर तप का प्रसार करते हैं। त्रेतायुग में वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा पवित्रता की आवश्यकता होती है। इसीलिये मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार लेकर दृढ़ता के साथ मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा भङ्ग न हो, इसके लिये न करने योग्य कार्यों को

भी करते हैं। सीताजी के त्याग में केवल मर्यादा का ही तो प्रधान कारण है। नहीं तो वे क्या जानते नहीं थे सती सीता परम पवित्र हैं, किन्तु मेरे आचरण से अन्य स्त्रियों के सम्मुख बुरा आदर्श उपस्थित न हो, इसी डर से शुद्ध होने पर भी सीता को त्याग दिया और उसके लिये कठोर बन गये। द्वापर में धर्म के तप और शौच ये दो पाद निर्बल बन जाते हैं, केवल दया दान दो पैर ही सबल होते हैं। उस समय वैदिक यज्ञ यागों का विस्तार कम हो जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति का प्रचार अधिक होता है। लोगों की बुद्धि अल्प हो जाती है ये अधिक ज्ञान को धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिये भगवान् व्यास बन कर वेदों का विभाग करते हैं, पुराणों का प्रचार करते हैं। व्यास देव द्वापर युग के अवतार हैं। प्रत्येक द्वापर में व्यासजी का अवतार होता है। कलियुग में तप, शौच तथा दया ये धर्म के तीनों पाद नष्ट प्रायः हो जाते हैं। केवल सत्य या दान के ही सहारे धर्म खड़ा रहता है। अन्त में वह भी नष्ट हो जाता है, तब भगवान् कल्कि अवतार लेकर दुष्टों का सहार करते हैं, धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। फिर से सत्ययुग आरम्भ हो जाता है। इसी प्रकार यह युग क्रम अनादि काल से चला आ रहा है अनन्त काल तक चला जायगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई नूतनता नहीं, कुछ घटना बढ़ना नहीं। उनकी माया है, लीला है, क्रीड़ा है, विनोद है। बैठे ठाले का मनोरञ्जन है।

भगवान् मर्यादा की रक्षा के लिये ही इतने कठोर कार्य करते हैं। उनमें सीताजी का परित्याग अत्यन्त ही कठोर है। ऐसा ही एक निर्दयतापूर्ण कार्य श्री राम ने एक शूद्र तपस्वी की हत्या करके किया था।

शौनरुजी ने पूछा—“सूतजी ! भगवान् ने शूद्र तपस की हत्या क्यों की ?”

इस पर सूतजी बोले—“महाराज ! सुनिये मैं इस कथा को संक्षेप में सुनाता हूँ । एक दिन एक तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण अपने एक मृतक पुत्र को लेकर श्री रामचन्द्रजी के द्वार पर आया और रोता-रोता बोला—“राघव ! मेरा यह छोटा सा बच्चा मेरे सामने ही अकाल में काल कवलित कैसे हो गया । बाप के सम्मुख बेटा का मरना तो पाप का फल है । मैंने तो अपनी स्मृति में कभी कोई पाप किया नहीं । निश्चय ही यह राजा के पाप का परिणाम है जिस राजा के राज्य में अधर्म प्रन्याय होता है, उसी के राज्य में अकाल मृत्यु आदि मर्यादा हीन कार्य होते हैं । इसलिये आप या तो मेरे पुत्र को जिला दें, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ आपके द्वार पर अनशन करके प्राणों का परित्याग कर दूँगा । तब तुम ब्रह्महत्या को लेकर सुखी होना ।”

इतना सुनते ही भगवान् घबरा गये । उन्होंने तुरन्त आठ वेदज्ञ विधान वेत्ता विद्वानों की एक निर्णय समिति बनाई । मार्कण्डेय, मोद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जाधालि, गौतम और नारद ये आठ उस समिति के सदस्य थे । भगवान् ने तुरन्त ही उनसे अपना सहैतुक निर्णय देने की प्रार्थना की । उस समिति के संभवतया नारद जी ही सभापति थे । अतः सबसे पूर्व तौद्ध कर उन्होंने निर्णय दिया—“राघव ! आपके राज्य में युग धर्म के विरुद्ध एक शूद्र सशरीर स्वर्ग जाने के लिये उग्र तपस्या कर रहा है । उमी की घोर तपस्या के कारण वातावरण अशांत हो गया है । वह शूद्र तपस्वी कलियुग में ऐसी तपस्या करता तो न्याय युक्त था । जैसी तपस्या वह अब कर रहा है वैसी यदि सत्ययुग में क्षत्रिय भी करता तो वह दंडनीय समझा जाता । रामचन्द्र !

समय-समय की रागिनी ही शोभा देती है। जाड़े में ही कम्यल और ऊनी कपड़े सुखकर होते हैं। जेष्ठ वैशाख की कड़ी धूप में इन्हें पहिने तो कष्ट होगा। देखने वालों को भी बुरा लगेगा। राजा प्रजा से कर लेता है, अतः उसके पुण्य पाप का भी भागी होता है। इसलिये यह आपका ही दोष समझा जायगा। उम शूद्र को घोर तप से निवृत्त करें न माने तो उसे मार दें। तभी यह बालक जीवित हो जायगा।”

इतना सुनते ही भगवान् ने तुरन्त अपना वायुयान पुष्पक-विमान मँगाया और उस पर चढ़ कर शर से सम्युक के समीप पहुँच गये। वह एक सुन्दर सरोवर के समीप उलटा लटक कर घोर तप कर रहा था। रामचन्द्रजी ने उसका परिचय पूछा उसने सब बात सच-सच बता दी श्रीरामने कहा—“भैया ! यह युगधर्म के विरुद्ध है।” उसने कहा—“राघव ! मैं सत्य प्रतिज्ञा हूँ, झूठ नहीं बोलता मेरी हठ है, मैं बिना मरे इसी शरीर से सीधा स्वर्ग जाना चाहता हूँ।” रामचन्द्र अब क्या करते। तुरन्त उन्होंने चमचमाता खड्ग निकाला। हाथ काँपने लगे। भगवान् ने कहा—“अरे हाथ ! जब तैने दोष रहित सीता को लोकरंजन के लिये सदा को निकाल दिया तब फिर तू इस तपस्वी पर क्यों दया करता है, तू तो अत्यन्त कठोर है।” इस प्रकार मन को समझा कर भगवान् मन में सोचने लगे—“ये लोग, इसे तपस्या करके स्वर्ग जाने के, विरुद्ध हैं तो तपसी को, सशरीर-स्वर्ग न जाने दें। मैं इसे स्वर्ग से भी बढ़ कर मोक्ष देता हूँ। मेरे अस्त्र से मर कर सभी मेरे परम धाम को ही जाते हैं। इसे मैं तुरन्त ही अपने धाम को भेजता हूँ। यह सोचकर खड्ग से उसका सिर धड़ से पृथक् कर दिया। शम्बुक भगवान् के भुवन मोहिन, रूप के दर्शन करते-करते तनु त्याग कर भगवद्धाम को चला गया।” —

हैं। बहुतों के प्राण ले लेते हैं। जिसने दीनता धारण कर ली है, अपने को चराचर का सेवक माने बैठा है, उससे कौन विरोध करेगा। इसीलिये भगवद्भक्ति में सभी का अधिकार है। सब काल में सब दशाओं में सभी लोग सदा भगवद्भक्ति कर सकते हैं। स्वर्ग तो एक प्रकार की प्रतिष्ठा है। यह भी बन्धन है। भगवान् तो बन्धन को काटने वाले हैं। अतः सम्यूक को मारकर उस ब्राह्मण को भी प्रसन्न कर दिया और उसका भी कल्याण कर दिया। भगवान् के सभी कार्यों में सभी का हित छिपा रहता है। हम अपने अज्ञान वश उसे अनुभव नहीं करते।”

भगवान् में पक्षपात तो है नहीं। वे सबकी सुनते हैं। जैसे उन्होंने ब्राह्मण की सुनी, वैसे ही कुत्ते की भी बात ब्राह्मण के विरुद्ध सुनी।

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! कुत्ते ने ब्राह्मण के विरुद्ध क्या अभियोग चलाया था उसमें भगवान् ने क्या निर्णय दिया। कृपा करके इस कथा को भी सुनाइये।”

सूतजी बोले—“सुनिये महाराज ! एक दिन लक्ष्मणजी ने देखा, एक कुत्ता रोता चिल्लाता राजा रामचन्द्रजी के द्वार पर खड़ा है, वह श्रीरामचन्द्रजी से मिलने के लिये उत्सुकता प्रकट कर रहा है।” लक्ष्मणजी ने जाकर श्रीरामचन्द्रजी से निवेदन किया—“प्रभो ! एक कुत्ता आपके दर्शन करना चाहता है। उसका एक अभियोग है।”

भगवान् ने कहा—“लक्ष्मण ! तुरन्त उस कुत्ते को बुला लाओ जो राजा दुःखियों के दुःख नहीं सुनता, उसे नरक जाना पड़ता है।”

यह सुनकर लक्ष्मण तुरन्त गये और उस कुत्ते को साथ लेकर आये। कुत्ते ने रोते-रोते मानवी भाषा में कहा—“प्रभो !

उस ब्राह्मण ने मुझे बुरी तरह से मारा है। मारते-मारते मेरी कमर तोड़ दी है। मैंने न उसका कोई अपराध किया, न उसकी किसी वस्तु में मुँह ही डाला।”

भगवान् ने उसे बुलवाया और उससे पूछा। उसने सच-सच कह दिया—“प्रभो इसने मेरा कोई अपराध तो किया नहीं था, यह मेरे सामने जीभ निकाल कर साँस ले रहा था। मुझे किसी बात पर क्रोध आ रहा था, वह मैंने इसके ऊपर निकाला। एक लाठी मार दी, कमर टूट गई होगी। इसके लिये आप मुझे जो दंड दें वह स्वीकार है।”

यह सुनकर भगवान् एक निर्णय समिति बनाने लगे, कि यह समिति जो दंड निश्चय करे वह इस ब्राह्मण को दिया जाय। इतने में ही कुत्ता बोला—“प्रभो आप मेरी प्रथम सम्मति सुन लीजिये, तब निर्णय समिति नियुक्त कीजिये। मैं इसके लिये एक दंड बताये देता हूँ।”

भगवान् ने उत्सुकता के साथ कहा—“हाँ, हाँ, अच्छा तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाय?”

कुत्ता बोला—“प्रभो! इन्हे अमुक मठ का मठाधीश महन्त बना दिया जाय।”

यह सुनकर सभी हँसने लगे और बोले—“यह दंड हुआ या पुरस्कार। उस मठ में लाखों की सम्पत्ति है। सहस्रों रुपये की आय है उसका महन्त बनकर तो यह सुखोपभोग करेगा।”

कुत्ते ने कहा—“यही तो महाराज मैं-चाहता हूँ। पूर्व जन्म में मैं भी एक मठका मठाधीश महन्त था। बड़े सुंदर-सुंदर माल उड़ाता था। चले चेलियों से कमर दबाता था। घर-घर खाता फिरता था और ध्रुप कर पाप करता था। उसी के परिणाम स्वरूप मेरी कमर तोड़ी गई। टुकड़े-टुकड़े को तरसता हूँ। महन्त

वनने में सुरा कहों। बड़ा बनना बहुत बुरा है। बड़े बनने में बड़ा कष्ट है। पहिले पानी में भिगोते हैं फिर फूलते हैं, फिर उनकी चमड़ी उधेड़ी जाती है, शिल बट्टे से पीसे जाते हैं। गरम तेल में तले जाते हैं, तब जाकर बड़े बनते हैं। लोग उन्हें गप्प से खाजाते हैं। देखने में इन बड़े पेट वालों को सुरा है। वास्तव में ये बड़े दुखी हैं। आप इन्हे मठाधीश बना दें।”

भगवान् ने कुत्ते का निर्णय स्वीकार किया और उसे घड़ी धूमधाम से हाथी पर चढ़ाकर एक बड़े मठका मठाधीश बना दिया। इस प्रकार भगवान् नित्य नई-नई लीलायें करते रहते थे।

एक दिन की बात है, एक महर्षि राजद्वार पर आया। वह बड़ा ही तेजस्वी, प्रकाशमान, प्रभावशाली तथा गम्भीर था। आते ही उसने गम्भीरता के साथ लक्ष्मण से कहा—“कुमार! मैं महामहिम परम तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूँ। श्रीरामचन्द्र जी से मिलना चाहता हूँ। महाराज की मेरे लिये क्या आज्ञा है आप ही उनसे जाकर निवेदन करें।”

“बहुत अच्छा, ब्रह्मन्! मैं अभी जाता हूँ” इतना कह कर लक्ष्मण तुरन्त राजारामचन्द्रजी के निकट गये और बोले—“प्रभो! महर्षि अतिबल के दूत एक परम तेजस्यो तपस्वी आपसे मिलने आये हैं, उनके लिये क्या आज्ञा होनी है?”

महर्षि का आगमन सुनकर श्रीराम ने कहा—“तुरन्त ही उन शिष्य को मेरे समीप ले आओ।”

आज्ञा पाते ही लक्ष्मणजी पुनः आये और आदर सहित बोले—“पधारिये महाराज आपको बुला रहे हैं।”

लक्ष्मण की बात सुनकर अतिबल महर्षि के शिष्य उनके पीछे-पीछे राजमहल में गये। श्रीरामचन्द्रजी ने उठकर उनका आदर किया। पाद्य अर्घ्य देकर उनकी पूजा की। सुवर्ण के

सिंहासन पर सादर बिठाकर सरलता के साथ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! आपका स्वागत है। मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ। मेरी यह जानने की उत्कट इच्छा है, कि महर्षि अति चलजी ने मेरे लिये क्या सन्देश भेजा है। आप जंसे तेजस्वी तपस्वी को उन्होंने दूत बनाकर भेजा है, इससे तो प्रतीत होता है कार्य कोई बड़ा ही महत्वपूर्ण है।”

महाराज रामचन्द्र की बातें सुनकर महर्षि ने कहा—“हाँ, प्रभो ! मैं एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य से आया हूँ आप यदि सुनने को उद्यत हों तो कहूँ ?”

भगवान् ने कहा—“हाँ कहिये।”

महर्षि ने रहस्यभरी दृष्टि से इधर-उधर देखकर कहा—“घात बहुत ही गुप्त है। यह सर्वथा एकान्त में ही कही जा सकती है। आप प्रतिज्ञा करें कि हमारी आपकी घात को कोई न सुनेगा और हमारे आपके घातों करते समय कोई बीच में आवेगा यदि कोई हमारी घात सुने या हमारे आपके बीच में आ जाये, तो आप उसका वध करेंगे। इतना आश्वासन मिलने पर ही मैं निवेदन करूँगा।”

यह सुनकर भगवान् ने लक्ष्मण से कहा—“लक्ष्मण ! द्वार पर से द्वारपाल को हटा दो। तुम स्वयं द्वारपाल का काम करो। देखो, सावधानी से काम करना। जब तक हम और मुनि बात करते रहें तब तक भीतर कोई आने न पाये। यदि कोई भीतर आगया, तो मैं उसका निश्चय ही वध कर दूँगा। मैं मुनि के सम्मुख सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ।”

लक्ष्मणजी ने सिर झुकाकर भगवान् की आज्ञा शिरोधार्य की। वे भगवान् को प्रणाम करके चले गये। द्वार पर जाकर

द्वारपाल को हटा दिया और स्वयं धनुष बाण धारण करके बड़ी तत्परता से द्वार की रक्षा करने लगे ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! वह मुनि और कोई नहीं था, स्वयं साक्षात् काल ही मुनि का वेष बनाकर श्रीराम को परमधाम प्रधारण की स्मृति दिलाने आया था । एकान्त समझकर कालदेव ने अपना अभिप्राय प्रकट करना आरम्भ किया ।

छप्पय

पण प्रभु करि स्वीकार द्वारपै लखन विठाये ।
 पुनि मुनि सन प्रभु कह्यो काल किहि कारन आवे ॥
 समय समुक्ति के काल वेष मुनि को धरि आयो ।
 प्रभु आयसु सिर धारि ब्रह्म सन्देश सुनायो ॥
 अशनियुत अवतार धरि, भार उतारयो अवनि को ।
 इनयत काल जितनो करयो, भयो पूर्ण सो सबन को ॥

लक्ष्मणजी का श्रीराम द्वारा परित्याग

[७०४]

न वै स आत्माऽऽत्मवतां सुहृत्तमः

सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः ।

न स्त्रीकृत कश्मलमश्नुवीत

न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति ॥*

(श्री भा० १ स्क० १६ प्र० ६ श्लोक)

छाप्य

अब इच्छा यदि होइ नाथ । निज घाम पधारें ।

करि नरतनु सवरन नित्यलीला विस्तारें ॥

दृषायतन सुनि काल कथन सोले मृदु घानी ।

तिरोभाव तिथि काल प्रथम हेम सबने जानी ॥

कही कालतैं प्रभु-करहुँ, होने जाते जगत हित ।

तबई आये द्वारपै, कोधी दुर्वासा कुपित ॥

* श्रीवासुदेवजी कहते हैं—'राजन् । भगवान् धीर पुरुषो क
आत्मस्वरूप परम प्रियतम भगवान् वासुदेव तीनों की किसी भी वस्तु
■ भासक्त नहीं हैं । परन्तु वे उन्हें जानकी के विषय का देख ही हो
सकना या धीर न व अपन भाई लक्ष्मणजी का परित्याग ही कर
सकते थे ॥६॥

और चाहे कोई प्रमाद भले ही करे, किन्तु काल कभी प्रमाद नहीं करता। वह अप्रमत्त भाव से अपना कार्य करता रहता है। सब संसार काल के अधीन है, काल के विरुद्ध कोई भी कुछ करने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकता। काल समस्त चलवानों से श्रेष्ठ चलवान् है। सब शासको से श्रेष्ठ शासक है। उसकी आज्ञा का कोई उल्लङ्घन नहीं कर सकता। काल भगवान् का ही स्वरूप है। भगवान् की इच्छा का ही पालन करता है। भगवान् के रूप को ही देखकर व्यवहार करता है। भक्त और भगवान् दो को छाँड़कर सम्पूर्ण संसार काल के अधीन है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! एकान्त पाकर मुनि रूप में आया हुआ काल भगवान् से कहने लगा। लक्ष्मणजी द्वार पर बैठे पहरा दे रहे थे, कि काल और भगवान् की गुप्त बात को कोई सुनने न पावे न इन दोनों की वार्ता के बीच में उनके समीप जाने पावे।

काल ने कहा—“प्रभो ! मैं काल हूँ। ब्रह्माजी की आज्ञा से आपकी सेवा में आया हूँ। ब्रह्माजी ने कहा है—“आपने मुझे सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है, अतः मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप रावणादि राजसों के अन्यायों से पीड़ित पृथ्वी का भार उतारने कुछ समय का संकेत करके अवनि पर अवतरित हुए थे। जितने समय का आपका संकेत था, वह पूरा हो रहा है। हम आपसे आग्रह नहीं करते। न आज्ञा ही देते हैं। आप तो काल के भी काल हैं, केवल स्मरण मात्र दिलाते हैं। यदि आपकी इच्छा हो, अपनी नरलीला को संवरण करके नित्य सनातन धाम में स्थित होकर नित्य क्रीड़ा करें। यदि कुछ दिन आपकी और इच्छा हो, तो आप और प्रजा को सुख दें।”

भगवान् ने कहा—“कालदेव ! मुझे स्मरण है। ब्रह्माजी जैसा

चाहते हैं, वैसा ही होगा मैं अब अपनी लीला को संवरण करने करने ही वाला हूँ ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इधर तो काल और भगवान् के बीच में ये बातें हो रही थीं, उधर द्वार पर महा मोधी रुद्रावतार भगवान् दुर्वासाजी अपनी जटाओं को बरसे हुए आये । उन्हें देखकर लक्ष्मणजी ने उठकर श्रद्धा भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया ।”

अधिकार के स्वर में मुनि दुर्वासा बोले—“सौमित्रे ! मैं राजा राम से मिलना चाहता हूँ । तुम उन्हें तुरन्त जाकर मेरे आने की सूचना दो ।”

लक्ष्मणजी ने अत्यन्त ही विनीत भाव से मधुर वाणी में कहा—“भगवन् ! श्रीराम इस समय किसी अत्यन्त आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं । जो भी आज्ञा हो आप मुझसे कहें । मैं सब सेवा करने को प्रस्तुत हूँ ।”

डॉट कर दुर्वासामुनि ने कहा—“तुम बड़ी अशिष्टता कर रहे हो । मैंने कह तो दिया । मुझे राम से ही काम है । तुमसे मैं नहीं कह सकता । जाओ ! राम को मेरा अगमन जताओ ।”

फौपते हुए लक्ष्मण बोले—“प्रभो ! आप क्षणभर ठहर जायें । महाराज एक अत्यन्त निजी कार्य में एकान्त में हैं ।”

ओठ काट कर दाँत कटकटाते हुए, लाल-लाल आँखें निकाल कर अत्यन्त क्रोध के साथ बोले—“क्षत्रिय के छोकरे ! प्रताप होता है, तू मेरे तप, तेज से सर्जया अनभिज्ञ है । तभी तू ऐसी घृष्टता कर रहा है । याद रख मेरा नाम दुर्वासा है । शाप ही मेरा अस्त्र है । मेरी तनिक सी अवहेलना करने पर इद्र को श्रीहीन होकर मारे-मारे फिरना पड़ा था । तू मेरे सामने उत्तर दे रहा है । यदि तू अभी राम के पास न गया तो तेरे राज्य को तेरी समस्त

पुरी को तेरे बाल बच्चों को, तुम्हें और राम को सभी को मैं शाप देकर भस्म करता हूँ ।”

यह सुनकर लक्ष्मणजी डर गये । उन्होंने बलाबल पर विचार किया । वे सोचने लगे—“इन क्रोधी मुनि के लिये कुछ भी असम्भव नहीं । ये चाहें सो कर सकते हैं । यदि मैं नहीं जाता, तो ये सम्पूर्ण राज्य को भस्म कर देंगे । जाता हूँ तो केवल मेरा ही श्रीरामचन्द्रजी वध करेंगे । एक के मरने से बहुतों का जीवन बचे, तो एक को मर जाना चाहिये । इसलिये मैं जाकर श्रीराम को सूचना दे दूँ ।”

यह सोचकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा—“अच्छा भगवान् ! जैसी आज्ञा । मैं महाराज के समीप जाकर आपके आगमन की सूचना देता हूँ ।”

यह कहकर वे भीतर गये । मुनि के बेप में काल, भगवान् से बातें कर रहा था । सहसा लक्ष्मणजी को बीच में आते देखकर काल चुप हो गया और रहस्य भरी दृष्टि से लक्ष्मणजी की ओर देखने लगा । लक्ष्मणजी पर काल की दृष्टि पड़ गई, किन्तु उन्होंने उसकी ओर देखा भी नहीं, वे श्रीरामचन्द्रजी से बोले—“प्रभो महामुनि दुर्वासा द्वार पर खड़े आप से मिलने के लिये अत्यन्त उत्सुक हैं ।”

दुर्वासा का नाम सुनते ही काल प्रसन्न हुआ । उसने मनही मन सोचा—“मेरा तो काम हो गया ।” भगवान् भी दुर्वासा मुनि का नाम सुनते ही घबरा से गये । उन्होंने कहा—“महामुनि को तुरन्त मेरे पास लाओ ।”

आज्ञा पाते ही लक्ष्मण दुर्वासाजी को लेने चले । इधर भगवान् ने शीघ्रता पूर्वक काल को विदा किया । भगवान् की आज्ञा पाकर मुनि बेपधारी काल चला गया । लक्ष्मणजी ने

दुर्वासामुनि से कहा—“प्रभो ! पधारें महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।”

यह सुनते ही रोप में भरे दुर्वासाजी चले । हाथ जोड़े हुए लक्ष्मणजी उनके पीछे-पीछे चल रहे थे । उन्हें बड़ी उत्सुकता थी, मुनि का ऐसा क्या आवश्यक कार्य है, जो क्षणभर भी रुकने को उद्यत नहीं । कोई बहुत ही आवश्यक कार्य होगा, तभी तो उन्होंने मुझे बताया नहीं ।

इस प्रकार सोचते हुए लक्ष्मणजी मुनि को लिये हुए श्रीराम चन्द्रजी के निकट पहुँचे । मुनि को आये देखकर भगवान् ने उनके पर धोये पूजा की और कुशल प्रश्न पूछ कर उनके आने का कारण जानना चाहा ।

भगवान् की पूजा को विधिवत् स्वीकार करके महामुनि दुर्वासा बोले—“राघव ! मैंने महर्षि वर्ष का उपवास व्रत किया था आज उस व्रत की समाप्ती है । अतः मैं आपसे भोजन माँगने आया हूँ । कुछ निरोध प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं । तुम्हारे चोके में जो तत्काल तैयार हो उसे ही खिलाकर मुझे तृप्त करो ।”

यह सुनकर लक्ष्मण जी को हँसी आई । उन्होंने माथा ठोका और सोचा—“मुनि की कैसी विचित्र बुद्धि है । भोजन ही माँगना था, तो मुझसे ही कह देते । मैं भोजन नहीं करा सकता था क्या । इस छोटी सी बात के लिये मेरी प्रतिज्ञा भङ्ग कराई । मुनि की इस बात पर लक्ष्मणजी को एक कहानी याद आई । किसी ने उन्हें सुनाई थी । सरयू के इस पार एक गड़रिया भेड़ चरा रहा था । दूसरा गड़रिया उस पार था । श्रावण भादों की सरयू बड़ी हुई थी । अथाह जल था । इस पार के गड़रिया ने उस पार के गड़रिया को पुकारा—“अरे, भाई ! यहाँ आओ तुमसे एक बहुत

ही आवश्यक बात पूछनी है।”

उसने कहा—“भाई ! आऊँ कैसे बीच में तो सरयू की धारा है। तुम्हें जो पूछना हो, वही से पूछो।”

इस पार के गड़रिया ने कहा—“नहीं, भाई ! कार्य बड़ा आवश्यक है। तुम जैसे हो तैसे मेरे समीप आओ। कान में ही पूछने की बात है। विचारा गड़रिया क्या करता। जैसे तैसे वह सरयू को पार करके उसके पास पहुँचा और बोला—“कहो, क्या पूछना है ?”

वह उसके कान में पूछता है—“यह पूछना है, कि कल भेड़ किस ओर चराने ले जाओगे।”

उस गड़रिये को बड़ा क्रोध आया। वह बोला—“धत्तरे की ! यह कौन सी रहस्य की बात थी, वही से पूछ लेता। मुझे व्यर्थ इतना कष्ट दिया।”

लक्ष्मणजी सोच रहे हैं, मुनि के लिये क्या कहे, भोजन माँगने के लिये इतना बगैड़ा खड़ा कर दिया। भगवान् ने तुरन्त ही मुनि को अत्यन्त आदर से पटरस भोजन कराया। दृष्टि पूर्वक भगवान् के प्रसाद को पाकर प्रसन्नता पूर्वक मुनि प्रभु से अनुमति लेकर अपने आश्रम में चले गये।

मुनि के चले जाने पर भगवान् को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। उन्हें काल की भयङ्कर मूर्ति स्मरण हो आई। जगत् उन्हें सूना ही सूना दिखाई देने लगा। वे सोचने लगे—“इन हाथों ने सीता का निर्वासन किया तपस्वी सम्बूक का सिर धड़ से पृथक् किया, अब अपने प्राणों से भी प्यारे बन्धु का वध इन्हीं हाथों से करना होगा। हाय ! काल कैसा निर्दयी है। न करने योग्य कार्यों को मुझसे कराना चाहता है। जो छाया की भाँति सदा दूर में साथ रहा। जिसने कभी सुख देखा नहीं।”

जीवन भर मेरी आलम्य छोड़कर सेवा की आज उसे उसी सेवा का पुरस्कार यह देना है कि उसके सिर को घड़ से पृथक् करना है। यह मरु कार्य मुझसे न होगा। प्रतिज्ञा जाती है तो जाओ।” ऐसी अनेकों बातें सोचते-सोचते श्रीरामचन्द्र अत्यन्त ही दुःखित हुए।

उन्हे दुःखित देखकर हँसते हुए लक्ष्मणजी बोले—“प्रभो! आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। जो अनार्य अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह पापों और वादि नरकों का अग्नि में निरन्तर पचाया जाता है, प्रभो! आप निःशंक होकर मेरा अपने हाथों से वध करें मुझे प्रसन्नता है, कि मेरे वध से सम्पूर्ण कुल वध जायगा।”

यह सुनकर भगवान् आँर भी दुःखी हुए। उन्होंने अपने जावाल, कश्यप तथा वशिष्ठादि वेदज्ञ मन्त्री ऋषियों को बुलाया। सभी समाचार सुनकर सबके सब सन्न हो गये। किसी के मुख से एक भी शब्द न निकला। उस निस्तब्धता को भङ्ग करते हुए भगवान् वशिष्ठ बोले—“राम! प्रतिज्ञा पालन ही धर्म है। आप सत्य प्रतिज्ञा हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा को न तोड़ें। आज तक आपके द्वारा कभी मर्यादा के विरुद्ध कार्य नहीं हुआ है। आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी है। अब तो काल सन्निकट आ गया है। मैं दिव्य दृष्टि से उसे देख रहा हूँ।”

श्रीरामचन्द्रजी ने रोते-रोते कहा—“प्रभो मैं प्राणों से भी प्यारे अपने भाई लक्ष्मण का वध कैसे कर सकता हूँ।”

इस पर वशिष्ठजी बोले—“राम मद्र! सुनिये। राक्ष का वध ही वध नहीं कहलाता। राजा की आज्ञा को भङ्ग करदो, राजा का वध हो गया। स्त्री को शैय्या से पृथक् कर दो उसका वध हो गया। ब्राह्मण का मूँड़ मुड़ाकर धने छीन कर देश से निकाल दो।

यह उसका वध ही है। इसी प्रकार अपने भाई का सुहृद् का परित्याग कर देना उसके वध के ही समान है। आप लक्ष्मण का परित्याग कर दें। आप से पृथक् रह कर लक्ष्मण जीवित ही नहीं रह सकते।”

यह सुनकर रोते-रोते कड़ा हृदय करके श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे भाई सुमित्रानन्दवर्धन लक्ष्मण बोले—“सौमित्रे ! मैंने अपनी प्रतिज्ञा को मत्स्य करने के निमित्त तुम्हारा परित्याग कर दिया। तुम अब जहाँ चाहो जा सकते हो।”

इतना सुनते ही लक्ष्मणजी के नेत्रों से अश्रुओं की ठो धारायें बहने लगीं। रोते-रोते उन्होंने श्रीरामचन्द्रजी की प्रदक्षिणा की और वे हाथ जांढकर भूमि में प्रणाम करके महल से निकल पड़े। वे सीधे सरयू तट आये। अपने घर भी किसी से मिलने नहीं गये। सरयू तट पर आकर त्रिना अन्न जल ग्रहण किये वे सरयू के जल में समाधि लगाकर बैठ गये। उन्होंने साँस लेना सर्वथा बन्द कर दिया था। वे रामरूप का चिन्तन करते हुए तन्मय हो गये इन्द्र उन्हें सशरीर विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग ले गया। अयोध्यावासी किसी भी स्त्री पुरुषों ने न तो इन्द्र को ले जाते ही देखा और न बहुत ढूँढने पर सरयू जी में उनका शरीर ही मिला। मिले कहाँ से वह तो चिन्मय हो गया था।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के परित्याग करने पर लक्ष्मणजी सशरीर परलोक पधार गये। श्री लक्ष्मणजी का तिरोभाव सुनकर श्री रामचन्द्रजी अत्यंत ही दुःखित हुए और वे लम्बी-लम्बी साँसें लेने लगे। उनका धैर्य टूट गया था। सम्पूर्ण सप्ताह उन्हें सूना दिराई देता था।

छप्पय

रामचन्द्रतै मिलहुँ कहै पुनि पुनि दुर्वासा ।
 मुनि नहिं माने लरसन गये तजि जीवन आशा ॥
 बुलगाये मुनि विदा काल रघुवर ने कीन्हों ।
 करि आदर सतकार स्वाद युत भोजन दीन्हों ॥
 पूर्ण प्रतिज्ञा करन हित, रघुपति लक्ष्मिन तजि दये ।
 राम विरह में तनु सहित, दुखित लरसन सुरपुर गये ॥

भगवान् का परम धाम गमन

[७०५]

स्मरता हृदि विन्यस्य निद्ध दण्डकण्ठकैः ।

स्नपादपल्लव राम आत्मज्योतिरगात् ततः ॥ॐ

(श्री मा० ६ स्क० ११ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

लखन विरह अति दुसह राम तेहि सहि न सके जब ।

लव कुश कीन्है नृपति चले वन धन जन तजि सब ॥

भरत शत्रुहन संग चले पुर के नरनारी ।

खग, मृग, धानर, वृक्ष भीर लागी संग भारी ॥

राम प्रेम के पाश महँ, घँघे चले सब हरषिके ।

अति प्रमुदित सुरपति भये, हरष जताये वरषिके ॥

जीव के सहज सुहृद श्रीराम हैं। राम का छोड़कर जो काम के बशीभूत हो जाते हैं, विषयो के संग रम जाते हैं वे ८४ के चक्कर में फँस जाते हैं। योगी लोग आँख कान आदि इन्द्रियो को

श्री शुक्रदेवजी कहते हैं— राजन ! समस्त नरनाथ्य करने के अनन्तर स्मरण करने वाले भगने मन्त्री के हृदय में उन पाद पल्लवा को स्थापित करके जो अति कीमल होने पर भी दण्ड कारण्य न बाँटो से विद्ध है— श्रीरामचन्द्रजी भग्न परम धाम को पधार गये ।

मूढ़ कर, एकान्त में बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, बिना साये पाये इसीलिये वेठे रहते हैं, कि हम पुनः संसार के आयागमन में न फँसे। हमारा इस जनम मरन से सदा के लिये छुटकारा हो जाय। इसके लिये वे घोर तप करते हैं। ससृति का कारण शरीर ही है, शरीर सुख के लिये ही संसार में फँसना पड़ता है।

इन्द्रियो का जहाँ विषयो से सम्बन्ध हुआ, वहाँ उनकी उनमें आसक्ति हुई। आसक्ति ही बन्धन का प्रधान कारण है, इसलिये वे योगी गण मन के विरुद्ध व्यवहार करते हैं, इन्द्रियों को त्रिष्य आहार न देकर उन्हें निर्जल बनाते हैं, इस प्रकार बड़े कष्ट से वे साधना करते करते बहुत जन्मों में परम पद के अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त भक्तों का मार्ग निराला ही है। वे जगलों में नहीं जाते आहार नहीं छोड़ते। केवल अपने सब काम श्रीराम के चरणों में अर्पण कर देते हैं। जो भी करेंगे राम की प्रसन्नता के लिये करेंगे। भोजन बनायेंगे, राम के लिये, फूल लायेंगे राम के लिये। यहाँ तक की राम का ही मुख देखकर जीयेंगे राम के रूप का स्मरण करते-कहते ही मरेंगे। वे सब विषयों को छोड़ते नहीं। त्रिष्यो के उत्पादक एक को कम कर पकड़ लेते हैं। उसके साथ बँध जाते हैं। जो उसकी गति सो हमारी गति। वह तो गति दाता ही है, उसकी गति क्या? इनकी गति होती है जो बड़े बड़े योगियों की होती है। इन्हें वही स्थान प्राप्त होता है जो जहाँ तपस्वी योगी जाते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! लक्ष्मणजी परम धाम पधार गये। अब श्रीराम को कुछ भी नहीं सुहाता था। वे लक्ष्मण के सहारे ही जी रहे थे, वे ही उनके आधार थे, उनके त्रियोग से श्री राम अपने को आश्रयविहीन समझने लगे। वे सीताजी के त्रियोग को भूल गये। उन्हें लक्ष्मण की स्मृति क्षण-क्षण में दुख

देने लगी। तुरत उन्होंने मंत्रियो पुरोहितों तथा नगर निवासियों को बुलाया और रोते-रोते बोले—“भाइयो! लक्ष्मण के बिना यह पुरी ये महल तथा यह सम्पूर्ण ससार मुझे काटने दौड़ता है। अपने भाई लक्ष्मण के बिना मैं राज महल में क्षण भर भी नहीं रह सकता। लक्ष्मण मेरे साथ-साथ वन गया था, मैं भी उसके साथ-साथ उसी लोक जाऊँगा, जहाँ वह गया है। आज भरत का अयोध्या के राज्य पर राज्याभिषेक करो। इस कार्य में देरी न होनी चाहिये। मेरी आज्ञा का अविलम्ब पालन होना चाहिये। मैं अपने बन्धु के पथ का अनुसरण करूँगा। मुझे अधिक अवकाश नहीं। समस्त सामन्तियों शीघ्रता के साथ मँगाई जायें कुमारी कन्यायें बुलाई जायें, सड़कें सजाई जायें और तुरत राज्याभिषेक की तैयारियों की जायें।”

श्री रामचन्द्रजी के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर सभी को हार्दिक दुःख हुआ सभी रोने लगे, किसी के मुख में भी एक शब्द न निकला। भरतजी तो सुनते ही मूर्छित हो गये। तुरंत कुरा लव ने उठकर अपने चाचा को उठाया उनके ऊपर सुगन्धित जल छिड़का, धारु की। कुछ-कुछ चेतना होने पर रोते-रोते भरत जी बोले—“ससार में मैं ही सबसे अभागा हूँ। भैया लक्ष्मण ही भाग्यशाली हैं, वे वन में भी श्रीराम के छाया की भोंति आगे-आगे उनके पथ को परिष्कृत करते हुए गये और अब परलोक में भी प्रभु से प्रथम ही पहुँच गये। मैंने न जाने पूर्व जन्म में कौन से पाप किये हैं जो यह राज्यसिंहासन मेरा पिंड नहीं द्योड़ता। श्रीराम के विहीन अवधपुरी का १४ वर्षों तक मुझे कितने कष्टों से राजकाज देखना पड़ा, इसे मेरे अतिरिक्त कौन जान सकता है। अब भी श्रीराम मुझे ही सौंप कर परलोक जा रहे हैं। ‘हे राघव’! चाहे मुझे आज्ञा उल्लघन का महापाप ही क्या न लगे

चाहे मुझे महारोरवादि नरकों में अनन्त काल तक पचना ही क्यों न पड़े। मैं इस आज्ञा का पालन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। प्रभो! मेरे ऊपर कृपा करें। मुझे ऐसी कठोर आज्ञा न दें। हे अशरण शरण! मैं सत्य शपथ खाकर कहता हूँ, मैं आपके बिना अब क्षण भर भी पृथ्वी पर नहीं रह सकता। मेरे अभिप्रेत का आप विचार छोड़ दें। मुझे राजा बनना धर्म न्याय दोनों के ही प्रतिकूल है। मेरे साथ तो यह घोर अन्याय होगा। चिरजीव कुश और लव दोनों योग्य हैं शूर वीर हैं, न्यायतः ये दोनों ही राज्य के अधिकारी हैं, अतः कोशल से कुश-का और उत्तर कोशल से लव का आप राज्याभिषेक करें। मैं तो आपके साथ ही साथ चलूँगा।”

भरत जी की दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर भगवान् ने उनकी बात मान ली। लव कुश के राज्याभिषेक की तयारियाँ होने लगीं। उसी समय समस्त प्रजा रोती चिल्लाती हा राम! हा राम! पुकारती श्रीराम के समीप आईं। वे सन डकरा रहे थे, धुरी मर रहे थे, बहुत से मूर्च्छित होकर पड़े थे, उनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर दयालु भगवान् वृशिष्ठ श्री रामचन्द्रजी से बोले—“प्रभो आप अपनी प्रजा के स्त्री पुरुषों की निन्ता सुनें इनके दुःखों को दूर करें। इनकी हार्दिक इच्छा को जान कर उसके अनुकूल आचरण करो। तुम मदा से इनके दुःख को दूर करते आ रहे हो।”

अपने गुरुदेव की बात सुनकर भगवान् बोले—“हाँ! प्रभो जैसी आप आज्ञा देंगे उसी का मैं पालन करूँगा। मैं अपनी प्रजा को दुःखी नहीं देख सकता। इनकी अन्तिम अभिलाषा अमर्य पूर्ण की जायगी।” ऐसा कह कर भगवान् ने रोते हुए भूमि पर पड़े प्रजा के लोगों को म्यथ उठाया, उनकी धूल आश

और अत्यन्त ही स्नेह के साथ बोले—“तुम लोग मुझ से क्या चाहते हो ?”

प्रजा के लोगों ने कहा—“प्रभो ! आप हमारे स्वामी हैं, सर्व-स्थ हैं । आप वन में सरिता तट पर यूपि आश्रमों में जहाँ भी पधारेंगे हम आपके साथ चलेंगे । हे कृपा सिन्धों ! आप हमारा परित्याग न करें । हमें अपने चरणों की शरण में ले चले ।”

पुरवासियों का अत्यन्त आग्रह देखकर भगवान् ने उनकी निनती स्वीकार की । वे सब के सब परम हृष के सहित भगवान् के साथ चलने को उद्यत हो गये । इतने में ही अभिषेक की समस्त सामग्रियाँ जुट गई । भगवान् ने वेदज्ञ ब्राह्मणों के सहित कुश को कोशल पुरी में और लव का उत्तर कोशल में विधिवत् अभिषेक किया । शत्रुज जी को बुलाने के लिये शीघ्र गामी घोड़ों पर बुद्धिमान दूत भेजे गये । भगवान् ने आज्ञा दी—“शत्रुघ्न से कहो, हम लीला सवरण कर रहे हैं । वह तुरन्त आवे ।”

दूतों के मुख से भगवान् के परम धाम पधारने की बात सुन कर शत्रुज जी ने अपने पुरोहित तथा मंत्रियों को बुलाया, अपने बड़े पुत्र सुबाहु को मथुरा के राज्य पर अभिसिक्त किया और दूसरे पुत्र शत्रुघाती श्रुतसेन को वैदिश देश का राज्य दिया । धन सेना आदि दोनों को धरावर बाँट कर वे अति शीघ्र श्रीराम-चन्द्र जी के दर्शनों के लिये अयोध्यापुरी की ओर चलें । उन्होंने मार्ग में कहीं विश्राम नहीं किया । वे अपने भयंकर कुल क्षय के सम्वाद से चिन्तित थे । कुछ ही दिनों में अयोध्या पुरी में पहुँच कर श्री रामचन्द्र जी के पादपद्मों में उन्होंने प्रणाम किया तथा भरतजी के चरण छुए । लक्ष्मण जी के परमधाम पधारने के समाचार से वे अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे । उन्हें धैर्य बँधाते हुए

भगवान् ने उनसे कहा—“शत्रु तार्पी शत्रुघ्न ! तुम चिंता मत करो काल की तो ऐसी दुरत्य गति है ।”

यह सुनकर शत्रुघ्न जी ने अत्यन्त ही दुःख के साथ कहा—“प्रभो ! मैंने आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया है, न मैं कभी आपके सम्मुख बोला ही हूँ । सदा सिर झुका कर मैंने आपकी सव आज्ञाओं का पालन किया है । एक बार अपनी अज्ञता के कारण बोला था । उसका दंड मुझे तत्काल मिल गया प्रभुपाद पद्मों से पृथक् कर दिया गया । किन्तु आज मैं धृष्टता कर रहा हूँ । प्रभु से विनय कर रहा हूँ कि मुझे कोई दूसरी आज्ञा न दी जाय । मैं पुत्रों को राज्य देकर सब कार्यों से निवृत्त होकर आपके साथ चलने के लिये ही आया हूँ । आप जहाँ भी चलेंगे साथ चलूँगा । जहाँ भी आप रहेंगे साथ रहूँगा । अब मैं आपको छोड़ नहीं सकता ।” शत्रुघ्न जी की ऐसी दृढ़ता देखकर श्रीरामचन्द्र जी ने उन्हें भी साथ चलने की अनुमति दे दी ।

भगवान् के स्थान पधारने की प्रकट लीला संवरण करने का समाचार सर्वत्र फैल गया । सुनते हैं, सुग्रीव, हनुमान्, जाम्बवान् मयन्द, द्विविद आदि वीर शनर तुरन्त ही अयोध्यापुरी आये । राक्षसराज विभीषण भी आये । सुग्रीव ने हाथ जोड़ कर कहा—“प्रभो ! मैं वीरवर अगद का राज्याभिषेक करके सब कार्यों से निश्चिन्त होकर ही यहाँ आया हूँ । आपके साथ ही चलूँगा यह मेरा दृढ़ निश्चय है ।” भगवान् ने उन्हें भी साथ चलने की अनुमति दे दी ।”

हनुमान् जी को अत्यन्त उदासीन होते हुए देखकर श्रीरामचन्द्र जी उनसे बोले—“पवनतनय ! तुम उदास क्यों हो रहे हो ! तुम तो मेरी लीला और रूप को एक ही समझते हो, संसार में जब तक मेरी लीला का प्रचार रहे-मेरी कथा रहे-तब तक तुम आनन्द

से मेरे गुणों को श्रवण करते हुए पृथ्वी पर निवास करो। जहाँ भी मेरी कथा हो वहाँ तुम अनेक रूप रूप कर अवश्य पहुँच जाना।

फिर विभीषण जी से बोले—“राक्षस राज ! मैंने तुम्हें एक कल्प की आयु दी है, अतः तुम कल्प पर्यन्त राक्षसों का शासन करो, मेरा स्मरण करो। ये जाम्बवान्, मयन्द, द्विविद भी कलियुग पर्यन्त रहेंगे। शेष सब वानर मेरे साथ चलें।”

सभी ने श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा शिरोधार्य की। इन सब बातों में उस दिन रात्रि हो गई। सभी को श्रीराम के साथ चलने की अत्यन्त प्रसन्नता थी। कोई दुखी नहीं था, किसी का चित्त उदास नहीं था, कोई घबरा नहीं रहा था। इस प्रकार उन सब नगर निवासियों ने वह रात्रि सुख पूर्वक बिताई।

प्रातःकाल होते ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान् ने पुरोहितों के द्वारा अपने अग्नि होत्र की तीनों अग्नियों में गवाड़। वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हें बड़े-बड़े पात्रों में लेकर चले। भगवान् वशिष्ठ जी ने वैदिक मंत्रों द्वारा महाप्रस्थान की सम्पूर्ण क्रियाएँ की। सब क्रियाएँ पूर्ण होने पर श्रीरामजी ने ब्राह्मणों के पाद पद्मा में प्रणाम किया। उन सब की अनुमति लेकर वे महाप्रस्थान के लिये महलों से निकल पड़े।

श्रीरामचन्द्र जी सुन्दर पीतवस्त्र पहिने हुए थे। उनके आगे-आगे वेद मंत्रों को पढ़ते हुए ब्राह्मण चल रहे थे। पीछे प्रमन्न चित्त समस्त प्रजाएँ आवाल वृद्ध नर नारी वानर, तथा अन्यान्य प्राणी चल रहे थे। श्रीरामचन्द्र अत्यन्त गम्भीर भाव से जा रहे थे, वे अपने चरण कमलों में पादत्राणों को भी धारण नहीं किये हुए थे। उन्होंने मौन धारण कर लिया था। उस समय उनका तेज असह्य था वे सांसारिक कोई चेष्टा नहीं कर रहे थे। भगवान्

के दाईं ओर मूर्तिमान् श्री तथा पद्म चल रहे थे । बाईं ओर भूदेवी मूर्तिमती चल रही थी । उनकी सहारशक्ति सम्भ्रम आगे आगे जा रही थी भगवान् के समस्त अस्त्र शस्त्र मूर्तिमान् होकर मनुष्य शरीर धारण करके आगे आगे चल रहे थे । चेत माता गायत्री देवी ओझार वपटकार ये सब क्रैं सब बिप्र वेप में भगवान् का अनुगमन कर रहे थे । उस समय मानो स्वर्ग का द्वार सभी के लिये खुला हो । इसीलिये सभी अत्यन्त उत्कठा के साथ श्रीरामचन्द्र जी के चरणों का अनुसरण कर रहे थे । ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र, बालक, वृद्ध, युवा, दास, दासी, अन्तःपुर के सेवक, राजकर्मचारी तथा अन्यान्य सभी लोग श्रीरामचन्द्र जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल रहे थे, अग्नि होत्री ब्राह्मणों की पूजित अग्नियाँ उनके साथ थी । मनुष्यों की तो बात ही क्या पशु, पक्षी, कीट पतंग भी श्रीरामचन्द्र के साथ स्नेह पूर्वक चलें । साराश उस समय अयोध्या में ऐसा एक भी साँस लेने वाला प्राणी शेष नहीं रहा जो श्रीरामचन्द्र जी के साथ न चला हो, जो दर्शन करने आये थे, वे भी साथ हो लिये । जो जिस काम को जा रहा था, वह उसी काम को छोड़ कर श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन करते-करते उनके पीछे हो लिया । जाते हुए सभी प्राणी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे । सत्र के मुखमण्डल कमल की भाँति खिल रहे थे ।

इस प्रकार शनः शनैः अवधपुरी से आधे योजन से अधिक चल कर भगवान् गोप्रतार घाट (गुप्तो घाट) के निकट पहुँच । वहाँ उन्होंने पवित्र सलिला सरित् श्रेष्ठों सरयू को देखा । वह गङ्गा गम्भीर थी उसमें हिलौरे उठ रही थी । उसका जल अमृतोपम था । वह श्रीरामचन्द्र जी के स्वागत में उद्बलती हुई सी दिग्राई दे रही थी । शनः शनैः श्रीरामचन्द्र जी ने सत्र के साथ सरयू के सुन्दर स्वच्छ सलिल में श्रद्धा सहित प्रवेश किया ।

उसी समय लोचपितामह ब्रह्माजी लारसो करोडो दिव्य विमानों को लेकर भगवान् के स्वागत के निमित्त आये। उन्होंने दूर से ही प्रार्थना की—“हे सनातन। प्रभो! आपने अत्यन्त ही अनुग्रह की। अब आप ऐसी कृपा करें, कि हमें कोतूहल न हो। आप नरनाशक अब छोड़ दें। स्नेह्या से जिन लोकों में आप की जाने की इच्छा हो, उन लोकों को कृतार्थ करते हुए चले।”

भगवान् ने कहा—“ब्रह्मदेव! आप जेसा कहेंगे वसा ही होगा।” यह कह कर भगवान् अपने भाइयों के साथ दिव्य विमान पर बैठकर अपने सनातन वेष्णव धाम को चले गये।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! इस प्रकार भगवान् को सशरीर दिव्य विमान से जाते देखकर साध्य, मरुत, चारुण, इन्द्र, अग्नि आदि सभी भगवान् की स्तुति करने लगे। गन्धर्व गाने लगे। अप्सरायें नृत्य करने लगीं। सर्वत्र राजारामचन्द्र की जय के शब्द से ब्राह्माण्ड भर गया।”

छप्पय

अब परी तें सकल चले सियपतिहिँ धारि उर ।
निखिल जीव निर्मुक्त मये सब शून्य भयो पर ॥
कीयो प्रमुपद प्रेम सफल तनु तिनने कीन्हों ।
जगजीवन को लाभ जथारथ तिनही लीन्हों ॥
विधि विमान अगणित लिये, सरयू तट आये तुरत ।
वैडि पधारे परमपद, रघुनन्दन निज तनु साहत ॥

भगवान् के साथ अन्य सभी जीवों की परमगति

[७०६]

स यैः स्पृष्टोऽभिदृष्टो वा सविष्टोऽनुगतोऽपि वा ।

कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ ❀

(श्री भा० ६ स्क० ११ अ २२ श्लो०)

छप्पय

जिहि पद पावन हेतु करहिं जप जोग बिरागी ।

विविधि भौंति तनु कसहिं तेज युत तपसी त्यागी ॥

सो पद पायो सहज अवधवासी जीवनि ने ।

राम वृषा तै लोक उच्चतम पायो तिनि ने ॥

पल्लो पकरें प्रेम तै, आत्म समरपन जे करहिं ।

तै तप तीरथ जोग बिनु, भवसागर छिन मह तरहिं ॥

वर्षा के अनंतर नदी तट पर बहुत से वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं । फेंटीले वृक्ष, भौंडियों, सरपत, काम घास तथा अन्य भी नाना प्रकार के भाड भंकार जम जाते हैं । किसी को कोई उत्सव करना

* श्री भुवद्वजी कहते हैं—“राजन ! भगवान् रामचन्द्रजी को जिन्होंने छुपा था, जिन्होंने उनको दर्शन किये थे, जिन्होंने उनका मह वाम घायवा अनुगमन किया था, वे समस्त कोशलपुरवासी उसी स्थान को गये जिस स्थान को बड़े-बड़े योगी जन जाते हैं ।

होता है, तो उतनी ही परिमित पृथ्वी को परिष्कृत करके उसे एक ही शुद्धि कर लेते हैं। यह पृथ्वी सर्वगम्य बन जाती है। वहाँ के भाड़ भ्रकार हट जाते हैं, किन्तु जब बाढ़ आती है, तो बिना परिश्रम के ही सम्पूर्ण तट प्रान्त में अन्त तक विशुद्धता छा जाती है, इसी प्रकार जब कोई आचार्य अवतरित होते हैं, तो अपने प्रभाव से अपने अनुयायियों को सत्तार सागर से पार कर देते हैं। यदि भगवान् अवतरित होते हैं तो अपने ससर्ग में रहने वाले कीट पतंग, पशु, पक्षी, सभी को मुक्त कर देते हैं। सभी के कर्म बन्धनों की चेड़ियों को काट देते हैं।

श्री सूतजी कहते हैं—“मुनियो! भगवान् श्रीरामचन्द्रजी सशरीर अपने परमधाम वैष्णव लोक में चले गये। अन्य जितने भी जीव थे, वे भी सरयू के पावन जल में प्रवेश करके अपने शरीरों का परित्याग करने लगे। सबको तनु त्याग करते देखकर भगवान् ने ब्रह्माजी से कहा—“देखो! मेरे पीछे जितने भी प्राणी आये हैं, सबकी सद्गति होना चाहिये इन सरयू के गोप्रतार घाट (गुप्ता घाट) के जल का स्पर्श जिनके शरीरों से हो जाय वे अवश्य कर्म बन्धनों से छूट जायें।”

यह सुनकर ब्रह्माजी बोले—“प्रभो! आप ही समस्त प्राणियों की एक मात्र गति हैं। आप जिसे जो लोक देना चाहे दें। जितने ये कीट पतंग सर्प आदि तिर्यक् योनि के जीव हैं, ये सबके सब सन्तानरु लोक में जायें। यह लोक ब्रह्मलोक के ही समान शुद्ध और सनातन है। ये जितने भालू बदर आदि देवताओं के अश से उत्पन्न हुए थे, वे अब तनु त्याग कर अपने-अपने अशों में मिल जायें। सुग्रीवजी सूर्य के अश से उत्पन्न हुए थे, अतः वे सूर्य मंडल में प्रवेश कर जायें। और भी सब प्रकार के अशों से उत्पन्न देवताओं में एकीभूत हो जायें।”

ब्रह्मानी की बात का भगवान ने अनुमोदन किया। ब्रह्मानी अपने साथ अमर्यों विमान लाये थे। जो भी सरयू में प्रवेश करके शरीर त्यागत वे ही त्रिभुवने से विमान पर जा उठते। विमान उन्हें लेकर दिव्यलोक में चला जाता। उस समय का दृश्य बड़ा ही कल्याणजनक था। सत्रों आँखें अश्रुओं से भीग रही थी। राम प्रेम में फँसे हुए वे सत्र रामनाम का उच्चारण करते हुए सरयू जल में घुस जाते। सत्रका पार्थिव शरीर प्राणहीन होकर सरयू में उतरने लगता और दिव्य रूप से सत्र परमधाम को चले जाते। इस प्रकार अयोध्या में रहने वाले बितने जीव थे सभी परमपद को प्राप्त हुए।

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सुतजी! जब अयोध्या पुरी जीवों से रिक्त हो गई, तो कुश लव ने फिर राज्य कहाँ किया। जब कोई रहा ही नहीं तो वे शासन किस पर करते रहे।”

यह सुनकर सुतजी बोले—“महाराज! सर्वज्ञ श्रीरामचन्द्रजी तो सब पहिले ही से जानते थे। अतः उन्होंने कुश को कोशल देश का राजा पहिले ही बना दिया था, उनकी राजधानी में त्रिभुवने के पास कुशावती नगरी निश्चित का। श्रीरामजी की आज्ञा शिरोधार्य करके कुश कुशावती में चले गये और वहाँ अपने मंत्री पुरोहितों के साथ रहने लगे। इसी प्रकार लव को उत्तर कोशल का राजा बनाया उनकी राजधानी हुई श्रावस्तो। वे अपनी श्रावस्ती पुरी में रहने लगे। महाप्रयाण के समय श्रीराम की आज्ञा थी कुश लव तथा भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के पुत्रों में से कोई यहाँ न रहे। इसलिये इन आठों भाइयों में से कोई यहाँ नहीं थे। ये सब अपनी अपनी राजधानियों में थे। श्रीरामचन्द्र जी समस्त अयोध्यापुरी को खाली करके परम धाम पधारे। बहुत दिनों तक अयोध्या पुरी श्रीराम वियोग में उनाड़ ही पड़ी रही। वहाँ घोर

बन हो गया था। पीछे रघुवंशी राजाओं ने आकर उसका पुनः जीर्णोद्धार किया। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी १३ हजार वर्षों तक तरनाट्ट्य करके परमधाम को प्रधारे।”

यह सुनकर शौनकजी ने कहा—“सूतजी! यह तो आप ने राम चरित्र की समाप्ति दुःख में की दुःखान्त काव्य की मनीषियों ने प्रशंसा नहीं की है। हमारे यहाँ प्राचीन परिपाटी है, कैसा भी कारुणिक आख्यान क्यों हो, अन्त में उसका अवसान सुख में करते हैं। नायक का वियोग वर्णन करके अन्त में कहीं न कहीं उसका संयोग अवश्य करते हैं। वियोग में तड़पा कर नायक नायिका को छोड़ना यह रस शास्त्र के विरुद्ध है। आपने तो इस उपाख्यान की अत्यन्त कारुणिक स्थल पर समाप्ति की।

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाराज! श्रीराम कोई साधारण नायक तो हैं ही नहीं वे तो जगन्नियन्ता हैं। इस चराचर जगत् के एक मात्र सूत्रधार हैं। वे ही सृष्टि स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। श्रीसीताजी उनकी नित्य शक्ति हैं वे सदा उनके साथ रहती हैं। उनका कभी श्रीराम से वियोग होता ही नहीं। अयोध्यापुरी भी कभी रिक्त नहीं होती। जैसे राम नित्य हैं। वैसे ही उनका धाम नित्य है। त्रेतायुग की एक रामनवमी को ही राम का अवतार हुआ हो, सो बात नहीं। जब-जब चैत्र में रामनवमी आती है, तब-तब उनका अवतार होता है, उनका अवतार विवाह, वनगमन, राज्यारोहण, नित्य ही होता है। राम और धाम की भाँति उनकी लीला भी नित्य है। श्रीराम कभी बूढ़े नहीं होते उनके न कभी दाढ़ी मूँछें आती हैं और न उनके कभी झुर्रियाँ ही पड़ती हैं। वे सदा १६ वर्ष के युवक बने रहते हैं। उनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। अवस्थाओं का उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि उनका शरीर प्राकृतिक न होकर

चिन्मय हे । अतः नाम रूप तथा लीला की भोंति उनका रूप भी नित्य हे । यह कभी ढलता नहीं नित्य नूतन दिखाई देता है । इसी प्रकार श्रीसीताजी भी नित्य किशोरी ही बनी रहती हैं । यह जुगल जोड़ी सदा अवधपुरी के कनक महल में कमनीय ब्रीडा करती रहती हैं । सेविकायें नित्य सखी इनकी परिचर्या में सलग्न रहती हैं । वे नित्य सखी धन्य हैं जो प्रिया प्रियतम की सेवा में रहकर महल में दहल करके दिव्य सुख का अनुभव करती हैं ।”

शोकजो ने कहा—“सूतजी ! इस गुप्ता घाट की लीला से हमारा चित्त उद्विग्न सा हो गया है । फिर से एक बार संक्षेप में उसकी समाप्ति करें ।

सूतजी बोले—“अच्छी बात है महाराज । अब मैं सुरान्त रामचरित का सक्षिप्त वर्णन करके इस पुण्य प्रसंग को समाप्त करूँगा ।”

छप्पय

धिरहमोहिँ अवसान चरित रघुनदन को सुनि ।
 शोक अति ई दुखित सूतजी तैं बोले पुनि ॥
 सूत ! चरित दुःखान्त नेक नहिँ हमहिँ स्हाये ।
 सुमिरि राम निर्वाण हृदय पुनि पुनि भरि आव ॥
 सब सुनि बोले सूतजी, मुनिवर ! राम अखण्ड अज ।
 तिनकी आधा शक्ति सिय, जाहिँ कबहुँ नहिँ तिनहिँ तज ॥

सुखान्त रामचरित

[७०७]

धूपदीपैः सुरभिभिर्मण्डितं पुष्पमण्डनैः ।

स्त्रीपुम्भिः सुरसंकाशैर्जुष्टं भूषण भूषणैः ॥

तस्मिन् स भगवान् रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया ।

रेमे स्वारामधीराणामृषभः सीतया किल ॥ॐ

(श्री भा० ६ स्क० ११ अ० ३४, ३५ व श्लोक)

छप्पय

सुनहु सुखान्त चरित्र राम स्वामी त्रिभुवन के ।

भरत लखन रिपुदलन रहै आज्ञामहं तिनके ॥

पतिकूँ सरचसु समुक्ति सदा सीया सुरा पावै ।

राम निरखि सिय कमल बदन छिन-छिन हरपावै ॥

कनक भवन अतिई सुधर, सब सामग्री सुखद जहं ।

हरपित हूँ रघुवशमान, रमन करहि सिय संग तहं ॥

ॐ श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! श्रीरामचन्द्रजी के कनक-भवन को सेवकों ने सुगन्धित धूप दीपों तथा पुष्पमय आभूषणों से भली भाँति सजाया था । आभूषण उसके कारण विभूषित होते थे, उससे रहने वाले दास दासी देवताओं के समान सुन्दर थे । उस मध्य भवन में पुष्पशृपम आदमाराम जितेन्द्रिय भगवान् राम अपनी अभिमता प्रियतमा जनकतन्दिनी के साथ रमण करते थे ।”

मनुष्य जो एता है, वही अपने देवताओं को भोग लगाता है।। उसे जो सम्बन्ध प्रिय होता है, वही सम्बन्ध भगवान् स स्थापित करता है। भगवान् तो सत्रके स्वामी हैं। ससार में ५ ही सम्बन्ध हैं। ईश्वर और जीवका सम्बन्ध, मित्र मित्र का सम्बन्ध, स्वामी सेवक का सम्बन्ध, पुत्र पिता का सम्बन्ध और पति पत्नी का सम्बन्ध सब सम्बन्ध इन्हीं के अन्तर्गत हैं। अतः भगवान् म शान्त, दास्य, सरय वात्सल्य और मधुर सम्बन्ध स्थापित कर रति करते हैं। ससार सम्बन्ध शरीर के नष्ट होने से नष्ट हो जाते हैं, किन्तु भगवान् का श्रीग्रीह तो चिन्मय है, यह कभी नष्ट नहीं होता, अतः भगवान् के साथ किया सम्बन्ध नित्य होता है, स्थाई होता है अटूट होता है। भगवान् को जो जिस भाव से भजते हैं, भगवान् भी उनके लिये वैसे ही बन जाते हैं।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो! भगवान् का प्रादुर्भाव अवध में हुआ आप यह न समझें कि पहले अवध में नहीं थे, फिर वही से बालक बनकर अवध में आये होंगे। वे तो नित्य अवध में ही निवास करते हैं। आनिर्भाव तिरोभाव केवल रस की वृद्धि के लिये होता रहता है। वह तो एक अवस्था है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पटरानी कौशल्या देवी के उदर से अवतरित हुए। उनके शप तीन अश्व भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न केकेयी और सुमित्रा नाम वाली रानियो से उत्पन्न हुए। बालक बनकर मरे भोले भाले राम चञ्चित-चञ्चित दृष्टि से इधर उधर खेलते। इधर से उधर एक गाँव से दूसरी गोद, दूसरी गोद से तीसरा गाँव में जाते, सत्रके चित्त को चुराते, सत्रको हँसाते, सत्रका मन चलाते, मनहर बाललाला निराते, कभी रोते, कभी गाते, कभी पालनों में सा जाते, कभी उठकर पर फटफटाते, कभी माँ-माँ कहकर कौशल्या का बुलाते, कभी अपने बूढ़े बाप की गोद में चल

जाते । उनकी छाती से चिपट जाते, उनके साथ दूध भात खाते, फिर खाते-खाते भाग जाते, बालकों के साथ खेलते हुए कोलाहल मचाने । अपनी माता को बहुत रिजाते, पकड़ ही में न आते, दूर से ही सैन चलाते, समीप नहीं आते, भरत शत्रुह्न लक्ष्मणजी को भी बुलाते । और भी सब सरा जुट जाते, विविध प्रकार के खेल बनाते, तीर कमान चलाते किसी को घोडा बनाकर उसी पर चढ़ जाते । उसे फोड़े मार-मार कर दौड़ाते ।

“भगवान् होकर ऐसी लीलायें क्यों करते थे, जी ! देखो जी, अथ तुम प्रत्येक बात में क्यों-क्यों मत किया करो । खेल में ज्यों नहीं पूछी जाती । तुमने किसी से प्रेम किया हो तो समझें । प्रेम में यह बात न सोची जाती है न पूछी जाती है । प्रेम में तो जो भी अट सट बात मुहमें आ जाती है, कह दी जाती है । हमारा प्रेमी जो करे वही सुन्दर है वही मन को हरने वाला है । हमारे प्रेमी के मुख से जो भी शब्द निकले वही अमृत है, उसकी वाणी में शब्द घुलकर सरस बन जाता है । सौंभर की भील में जो भी वस्तु डालता वही सौंभर बन जायगी । भगवान् जो भी करेंगे सुन्दर करेंगे शिव करेंगे कल्याणप्रद करेंगे । वे जो भी रूप बना लेंगे वही मनोहर होंगा । मुँह में कालिर लगा ले तो वह कालिर भी मिल जायगी । तन में धूरि लपेट लेंगे तो उसी से उनकी शोभा का देखकर शोभारानी लज्जित होकर घूँघट काढ लेगी । राम क्यों करते हैं, अच्छा इसका भी उत्तर सुन लो, वे मुख के लिये करते हैं, प्राणियों को ससार से पार करने के लिये करते हैं और रहस्य की बात तो यह है, वे भक्तों को आनन्द देने के लिये करते हैं । क्यों सत्य है न ? तुम सत्य मानो मत मानो उनके यहाँ तो सब सत्य ही हैं । क्योंकि वे सत्य-स्वरूप हैं । असत्य से उनकी भेंट नहीं हुई । वे देखो छोटे से

मुनमुना न बनते तो पुत्र बनकर कौशल्या दशरथ को सुख कैसे देने । इसलिये उन्हें सुख देने को बालक बन गये । माता के दूध को चुसर-चुसर करके पीते, भूख लगने पर रोने लगते । माता को छाती से चिपट जाते, मचल जाते । उनका पल्ला पकड़ लेते । माता को निहाल कर देते । बड़ी-बड़ी आँखों में मों मोटा मोटा काजर लगा देती । दाईं ओर बड़ा सा ठिठोना लगा देती । मेरे राम को नजर न लग जाय । कैसी ब्रीडा है । जिसकी दृष्टि से ससार बिलीन हो जाता है । अचर मचर हो जाते हैं । सचर अचर होकर विलीन हो जाते हैं । माता उनका रक्षा के लिये काजर का ठिठोना लगाती हैं वगनरा पहिनाती हैं, कि भूत प्रेत पिशाच की बाधा न हो । राम डर न जाय । माता पिता को जत्र सुख दे चुके तो अब सरसाओं की धारी आई । सरय रस की भी तो अभिव्यक्ति करनी है । धुदुअन से अब पों पों पैया चलने लगे । मित्रता जोड़ने की योग्यता आ गई । सरसाओं के गलों में गलवेयों डालकर धुल धुल कर घातें करने लगे । सरसाओं की दृष्टि में वे बड़े थे । माता पिता की दृष्टि में वे सदा बालक ही बने रहे । जब बच्चों में आये तो जोट बनाने लगे । यह उनकी जोट का यह उनके जोड़े का, खेल खेलने लगे । सबके हृदय में घुस कर रस की धारा बहाने लगे । ससार में जिसने सरय सुख का अनुभव नहीं किया उसने कुछ नहीं किया । सरय सुख उस कहते हैं दो देहों में एक से ही प्राण संचारन करें । प्रेमी सरसाओं की दृष्टि में तो राम सदा वैसे ही हैं । वे तो उनके लँगोटिया यार हैं । उन्हें बालकराम या राजराम से कोई काम नहीं है । वे तो राम हमारे मर्या हैं इतना ही जानते हैं । निन्तु राम तो बढते जाते हैं । वे बड़े बिना मानते नहीं । छोटे हैं तो बढने ही चाहिये । युवक हो गये । युवक क्यों हुए जी ?”

फिर वही बात ? अरे भाई, इन चूड़ी वीछिया नथ वाली अपनी जीवराशि को भी तो उन्हें सुर देना है। ब्रियों की ओखें युवाओं के ही ऊपर जाती हैं। उनकी नित्यशक्ति जानकी जी जनकपुर में ये अग्रधपुर में। मिलना कैसे हो। दुल्हा जिना बने मिलन होता नहीं केवल दुल्हा बनने से भी तो काम नहीं बन सकता जब तक दुलहिन न बने। जिन्हें राम को दुल्हा रूप से पाना है, उन्हें नाक छिदानी पड़ेगी चूड़ी वीछिया पहिनने पड़ेंगे। माँग में सिंदूर लगाना पड़ेगा। हाथ भाव कटाक्ष छोड़ते हुए धूँध की ओट में से चोट मार कर दुल्हा को लोट पोट करने की शक्ति प्राप्त करनी होगी। तभी तो वह पाणिग्रहण करेगा। अपरिचित को अपना लेना सहज काम नहीं है।

राम दुल्हा बनकर जनकपुर जाते हैं। सबको सुर देते हैं, सीताजी को अपनाते हैं। उनके साथ आनन्द विहार करते हैं। दुल्हा राम को देख कर बहुत से मनचले, पुरुष भी मूँछ मुड़ा कर साड़ी पहिन कर सखी बन जाते हैं। और कोई दूसरा हो तो दुदकार दें। चलो हटो बनावटी सखी का बेप बना लिया है। किन्तु राम तो बनारस को भी यथार्थ मान लेते हैं। वे बड़े दयालु हैं, बड़े सरस हैं, किन्तु सरस ससुराल में ही हैं। राज सिंहासन पर बैठकर तो बड़े कठोर हो जाते हैं। इसीलिये मिथिला भायना के उपासको का कहना है कि विवाह करके श्रीराम मिथिला से कभी अवध गये ही नहीं। ससुराल में ही बस गये ससुर के घर का नियाम स्वर्ग से भी बढ कर है, फिर इन्हें तो ससुराल में रहने की सनातन वान पड़ी है। समुद्र की वेटी लक्ष्मी से विवाह किया समुद्र में ही बस गये। शिव रूप में हिमालय की पुत्री पार्वती का पाणिग्रहण करके उसी के घर में सदा के लिये रह गये। इसी प्रकार सीता को लेकर जनकपुर में

ही एक महल बनाकर मुख से रहने लगे। चलो, रावण वध सीता परित्याग संसार भर की खटपट से बच गये। नित्य विवाह नित्य भोंवर नित्य ज्योन्नार, नित्य कुँवर बलेऊ नित्य मिलनी ये ही होता रहे। सालियों के लिये हमी ठठा का अवसर मिल गया। इधर से निकली दो माँठा बातें सुना गई। उधर से आई दो चटपटी बातें कह दी। राम मुस्करा गये, उन्हें मानों पारितोषिक मिल गया। इसलिये मिथिला उपासना के भक्त विवाह के प्रागे को लोला पड़ते ही नहीं। विवाह के पश्चात् कुछ हुआ हो तो पड़े भी संसार में मुख्य वस्तु तो विवाह ही है। विवाह हुआ मानो सब कुछ हो गया। अब तो मुख ही मुख है, जो वर्णन की वस्तु नहीं अवर्णनीय विषय है। किन्तु अन्य भक्त अपने राम को घर जमाई कैसे देख सकते हैं। घर जमाई शब्द सुनते ही वे घबरा जाते हैं, भला दुलहिन के घर में हमारे राम रहेंगे। नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। राम को विवाह करने का अधिकार ही नहीं। यह काम तो दशरथ जी का है वशिष्ठ विश्वामित्र आदि बड़ों का है। अकेले राम ससुराल में पैर भी नहीं रख सकते। हाँ दश पाँच बार आना जाना हो जाय संकोच दूर हो जाय उसकी दूसरी बात है। नहीं जहाँ पग-पग पर संकोच वहाँ मेरे संकोची राम अकेले जा सकते हैं। वे भला विवाह की बात मुख से निकाल सकते हैं। उन्हें पता भी चल जाय मेरे विवाह की बात है, तो वे जनकपुर आते भी नहीं। पत्नियों को मालूम पड़ जाय कि इन दानों में जाल बिछा है तो वे उन दानों को लेने ही न जायें, किन्तु फँसाने वाले वहेलिया तो बड़ी बुद्धिमानों से जुलाकर फँसाते हैं। बूढ़े बाबा विश्वामित्र बोले—“वेटा ! जनकपुर में एक यज्ञ है देखने चलोगे।” चलो बाबाजी ! भोले राम को यज्ञ में क्या आपत्ति थी ! उन्हें यह क्या

पता इसके भीतर कोई रहस्य है। भोले-भाले ही ठहरे। जैसे बच्चे को बड़ावा देने को कहते हैं—“अच्छा देखो, यदि तुम उस काम को कर दो तो तुम्हें जाने, कैसे उदादुर हो।” बच्चे बड़ावे में आकर कर देते हैं। श्रीरामचन्द्रजी से भी कहा—“तुम शिव-धनुष को चढ़ा सकते हो राम ? राम बोले—“मैं चढ़ा ही नहीं सकता, तोड़ भी सकता हूँ मरोड़ भी सकता हूँ, टुकड़े-टुकड़े भी कर सकता हूँ।” अच्छा करो तो सही, देखे तुम्हारी धीरता।” राम ने धनुष को तोड़ा फँस गये। वरारथजी आ गये, या चुपके से गुलजा लिये। आपस में जाने क्या साँठि गाँठि हो गई। धर दिया राम के सिर पर मुहर। बड़ों के सामने बाल भी नहीं सकते। राम ने सिर झुका दिया। उसी दिन से दूल्हा नीचे सिर झुकाये हुए ही चलता है। बहुत से स्थान में फूलों से उसका मुँह भी ढक देने हैं। बाँध ही उनके गले में जनक नन्दिनी।” अब कब तक यहाँ रहना है, राम सोचते, किन्तु बोलते नहीं। दोनों समधी-समधी निपट लें। जाने आने के सम्बन्ध में दूल्हे को घोलने का कोई अधिकार ही नहीं। एक दिन रथ पर बठ कर बहू के साथ चल दिये। महलों में आये। मातायें हर्ष के मारे फूली न समाई। जो भी पूजा करें गाँठ जोड़ कर करें। दोनों को पास बिठा कर ही सब काम करावें। तुम जानते ही हो पास रहते-रहते प्रेम हो ही जाता है। सीताजी से रामजी प्रेम करने लगे। फिर वह प्रेम ऐसा बढ़ा कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे।

जहाँ दो घर्तन रहते हैं सटवते ही है। सोत सौतों में मनमुटाव हो ही जाता है। रामचन्द्र को इस कलह को शान्त करने कुछ दिनों के लिये घन जाना पड़ा। उसमें कुछ राजनैतिक काम भी थे। शवणादि दुष्ट राजा प्रजाओं पर अत्याचार करते। उन्हें भी

वश में करना था। त्याग से भगड़ा शान्त हो जाता है। राख को मारकर श्रीराम लौट आये। आकर अवधपुरी में राजा हुये। सिंहासनासीन हुये। अब राजा हांकर राजों के से सभी खेल करने चाहिये। भाइयों से कहा—“चारों दिशाओं में जाओ। पृथ्वी पर दिग्विजय करो। मैं यहाँ पुरी की रक्षा करता हूँ। पुरवासियों तथा अनुचरों का पालन पोषण करता हूँ।” भाई दिग्विजय के लिये गये और अब आपकी नित्य ही बड़ी धूम धाम से सवारी निकलने लगी। चातक की भाँति सभी प्रजा के जन दर्शनो को लालायित रहते। यद्यपि नित्य ही सवारी निकलती, किन्तु वह एक दिन उन्हें कोटि कल्पों के समान प्रतीत होता। रात्रिभर सोचते रहते। कब प्रातःकाल हो और कब राजाराम-चन्द्रजी की सवारी के दर्शन करें।

प्रातः काल होते ही सभी अपने-अपने घरों के सामने लोपते, चौक पूजते, घेल बूटे बनाते सड़कें स्वच्छ सुगन्धित जल से सींची जातीं। इधर से उधर मतवाले हाथी घूमते। उनके गड्ढे से यह-यह कर मद पृथ्वी पर पड़ जाता। उसकी सुगंध से वायु सुगन्धित बन जाती। उस समय वह समस्त पुरी ऐसी प्रतीत होती थी, मानो सज बज कर सोलह भृंगार करके नायिका अपने नायक की प्रतीक्षा में बैठी हो। अवधपुरी के समस्त महलों के शिखरों पर, पुर द्वार, सभा, चैत्य तथा देवालयों पर बड़े-बड़े कलश मलमल-मलमल करते हुए चमकते थे। समस्त पुरी पुण्य-पताकाओं के फहराने से हिलती डुलती और किकोल करती सी दिखाई देती थी। सड़कें स्वच्छ करके नित्य सुंदरता के साथ मावधानी से सजाई जातीं। घर-घर कदली के फलदार वृक्ष शोभित थे। मुपारी, नारियल तथा ताड़ के पंक्तिबद्ध लम्बे-लम्बे वृक्ष बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। कहीं-कहीं नखों से दरवाजे

बनाये जाते। उनमें बड़े-बड़े शीशे लगाये जाते, जिसमें जी चाहे अपना मुख देख लो मुख देखने की सभी को स्वाभाविक इच्छा होती है चाहे कैसा भी काना खुदरा मुख क्यों न हो। वह पुरी नित्य उत्सवमयी सी दिखाई देती थी। स्थान-स्थान पर नित्य बन्दनवार बँधते थे। श्रीराम की सवारी निकलते ही सभी नर नारी आगे आकर हाथों में नाना उपहार लिये हुए खड़े हो जाते। वे सब लोग अञ्जलि बाँधे हुए स्तुति करते—“हे प्रभो! पूर्वकाल में बराह वेष धनाकर इस वसुन्धरा का आपने उद्धार किया था। अब राजा बनकर आप ही इसका निरन्तर पालन करें। इसी प्रकार हमें सदा सुख देते रहे।”

श्रीरामचन्द्रजी की सवारी नित्य ही निकलती थी, नित्य ही वे पुरवासियों को अपने दर्शन देते थे, किन्तु तो भी सबको ऐसा ही प्रतीत होता, मानो हमारे स्वामी चिरकाल में लोटे हैं, नित्य ही उनकी सवारी में भौंकी में नूतनता दिखाई देती। जो राजपथों के दोनों ओर आकर खड़े हो सकते थे, वे तो पहिले से ही आकर खड़े हो जाते। जो कुलवती महिलाएँ होतीं वे अपने गृहकार्यों को छोड़कर अटारियों पर चढ़ जातीं। ओखा मोखा, झार झरोखाओं से घूँघट को हटाकर कमल नयन श्रीराम की भौंकी करतीं और अतृप्त नयनों से अपलक निहारती रहतीं। अपने हृदय के मधुर भावों को सुमन बरपा कर अभिव्यक्त करतीं।

इस प्रकार सबको दर्शन देते हुए नगर की प्रदक्षिणा करके पुनः अपने पूर्ववर्ती पिता, पितामह, प्रपितामह आदि महिपालों से सेवित सुखकर सुन्दर समस्त सामग्रियों से सम्पन्न अनन्त कोशों से परिपूर्ण महलों में प्रवेश करते। इन्द्र के भवन को भी तिरस्कृत करने वाले उन महलों की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है।

उनर द्वारों की देहली त्रिदुम मणियों से बनी हुई थीं। स्थान स्थान पर जो स्तम्भ लगे थे, वे फाट्ट पापाण के नहीं बने थे। वे सद्यदर्श मणियों के बनाये हुए थे। जिनमें जाने वालों के प्रतिभिन्न दिखाई देते थे। नीचे के फरम मन्त्र मरकत मणियाँ को जड़ कर बनाये गये थे। उन महलों की भीतें स्फटिक मणियों की थीं। वे सुन्दर रत्नामर्मणों के द्वारा सुन्दरतापूर्ण सजाये गये थे। रंग बिरंगी सुंदर मुंदर मालायें यथा स्थान उनमें टाँगी गई थीं। बहुरंगी पतलायाँ से भवन सुशोभित थे। नाना रंग के रेशमी पत्तों से वे स्थान-स्थान पर अच्छावृत्त थे। घरों के द्वारों के परदे बहुमूल्य पतले रेशमी वस्त्रों के बने हुए थे। शुभ्र स्वच्छ मोतियों की नालरें लटकी हुई थीं। स्थान-स्थान पर सभी इन्द्रियों को सुखकर सामग्रियों सजी सजाई रखी थीं। स्थान-स्थान पर अत्यन्त सुगन्धित वृष का धूम हो रहा था। सुगन्धियुक्त तेलों के तथा मणियों के दीपक जल रहे थे। पुष्पों की कलियों के गजरे बनाने के बड़े बड़े सुंदरता पूर्वक लगाये गये थे। वे भवन इतने भव्य थे कि सामग्रियों के सजाने से ही वे सुन्दर प्रतीत नहीं होते थे, अपितु उनके सौन्दर्य के कारण ही वे सब सामग्रियाँ शोभा को प्राप्त हो रही थीं। वहाँ के जितने सेवक थे सभी सुन्दर थे। सेविकाओं के सम्बन्ध में तो कुछ उद्देश्य ही नहीं वे तो स्वर्गाय ललनाओं के सौन्दर्यगर्ज को भी खर्व करने वाली थीं। सभी नई अवस्था वाली श्यामा थीं। सभी के शरीरों से कमल की सी गन्ध आती थी। सभी सुहावनी और मनभावनी थीं। आभूषणों को भी प्रियकर करने वाले उनके सुन्दर मुखों पर मनोह्र अनुपम अंग थे। ऐसे सजे सजाये महलों में श्रीरामचन्द्र जी अपनी प्रिया जनक नन्दिनी के साथ निरन्तर विहार करते। श्रीराम आत्माराम हैं, वे अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं।

उनकी आत्मा विदेह तनया ही हैं। वे उन्हें प्राणों से ही
प्यारी हैं। उनका पल भर भी वियोग सहन करने में
वे बहुत कुछ करने में समर्थ हैं, किन्तु सीता के
नहीं कर सकते। वे सब कुछ सहन कर सकते हैं।
वियोग की कल्पना भी करने में वे समर्थ नहीं हैं।
गोडायें करके उनकी रस की वृद्धि करना है।
रूप क्षण-क्षण में नतन दिखाई देना है।
सीता नहीं। इस अवतार में वेदेही
दिया। उन्होंने काम का उपभोग धर्म
पत्नी का जो तत्त ग्रहण किया वह अन्त
नतीत्य के सम्बन्ध में तो कहना है।
भी है, किन्तु बहुमुखी पुरुष का
उसका पालन विधिवत् श्रीराम ने
कहाँ गये नहीं। जात भी नहीं
कोई उत्कृष्ट स्थान हो, ना
विराज कर सीताजी के साथ
उनका रामनाम, अयोध्या
कुसुम और दुर्वादल की
नित्य हैं शशवत हैं। उनमें
भाग्यशाली भक्त बनकर
दर्शन करते हैं।

मुख
नके
उडे
नके

सूतजी कहते हैं।
समाप्ति नहीं, अतः
की लीला का
मर्यादा के परे
अपना अनन्त

भवन मोहन रूप दिखाया । उन्हीं की ललित लीलाओं के लोभ से मे अथ आगे बढ़ता हूँ ।”

शौनकजी बोले—“तो, हाँ सूतजी ! अत्र आप उसी अन्तार की अनुपम लीलाओं की कथाएँ सुनावें ।”

सूतजी बोले—“महाराज ! अभी कैसे सुनाऊँ अभी तो मेरी भूमिका ही समाप्त नहीं हुई । मेरे गुन्धेव भगवान् शुक ने श्रीमद् भागवत में १० स्कन्ध बनाये हैं । उनमें दशम ही प्रधान है । दशम की विशुद्धि के निमित्त ही इन ८ स्कन्धों का वर्णन है प्रथम आप नयम की सब कथाएँ सुन लें, तब दशम की कथा कहूँगा । हाँ एक बात तो रह गई । मैंने इस परम पावन रामचरित का माहात्म्य तो कहा ही नहीं ।

शौनकजी बोले—“सूतजी ! माहात्म्य अवश्य कहे । वन देकर दान का माहात्म्य अवश्य सुनना चाहिये । माहात्म्य तो आप पहिले ही सुना देते तो उत्तम था । कोई बात नहीं । अत्र ही सुनादो जिसे सुनकर रामचरित श्रवण तथा पठन में पुनः पुनः प्रवृत्ति हो ।”

सूतजी बोले—“अच्छी बात है, महाराज ! अथ मैं रामचरित के श्रवण पठन का माहात्म्य सुनता हूँ । उसे आप सब सावधान होकर श्रवण करें ।

द्विषय

राम मातु पितु सुहृद् सखा स्वामी बनि जावें ।
पति, परमेश्वर, पुत्र रूप धरि सबहि कहावें ॥
जो जैसे हो भर्ज भर्ज वे ताही तैमैं ।
क्रीड़ा अनुपम करे मक्त पावें सुरस जैसे ॥
मन विषयनि तै मोडिकें, प्रभु सेवा सलग्न चित् ।
ते रघुवर लीला लखाहि, कनकमवन महँ होति नित ॥

रामचरित माहात्म्य

[७०८]

पुरुषो रामचरित अणैरुपधारयन् ।

आनृशंस्यपरो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते ॥❀

(श्री भ० ६ श्ल० ११ अ० २३ श्लो०)

छप्पय

रामचरित जे पुरुष प्रेम ते पदे पढ़ाये ।

तिनके छूटे बन्ध परम पदवी ते पावे ॥

श्रवनि पुटनिते पिये हिये आवे कोमलता ।

मिटहि कठिनता निसिल होहि जीवनमह मुदुता ॥

नितप्रति नवदिन नियमते, रामायण जे नर सुनहि ।

ते न भूलि भगजाल मह, अनरसिक कयहँ फँसहि ॥

माहात्म्य बिना मुने वस्तु मे अनुरक्ति नहीं होती । सम्मुख
अमृत रखा है, यदि हम उसका महत्व नहीं जानते, उसके
माहात्म्य से अपरचित हैं, तो वह हमारे लिये व्यर्थ हैं । कोई थड़े
भारी महात्मा हैं, हमारे सम्मुख से निकल जाते हैं हम उनके
माहात्म्य को नहीं जानते, तो जितना हमें लाभ होना चाहिये

* शुकदेवजी कहते हैं—' राजन् ! इस रामचरित को अपने श्रवण
पटो से पान करने वाला पुरुष ऋजुता मृदुता आदि गुणों से मुक्त होकर
बन्धनों से विमुक्त बन जाता है ।'

उतना लाभ नहीं होता है मंत्र ओपधि आदि में माहात्म्य सुनकर हा रुचि बढ़ती है। इसलिये सभी का माहात्म्य श्रवण करना चाहिये। इससे किन-किनको क्या लाभ हुआ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! मैं तुमसे रामचरित का माहात्म्य अत्यन्त ही संक्षेप के साथ कहता हूँ। ‘राम’ इन दश शब्दों में इतना बल है, कि पापी भी इनके सहारे पावन बन जाता है। मुग्ध से उधारण न भी करे, केवल कानों द्वारा सुन ही ले तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। ओपधि खा ली जाय तब तो अपना प्रभार दिग्याती ही है। खावें न केवल सुई द्वारा रक्त में पहुँचा दी जाय तो भी वह तत्काल चमत्कार दिखाती है। राम चरित वैसे तो स्वयं ही बड़ा मधुर चित्ताकर्षक तथा कानों को सुख देने वाला है। यदि समझकर पढ़ा सुना जाय तब तो पूछना ही क्या। बिना समझे बूझे प्रसंग से भी जो राम चरित सुनता है। उसकी भी मुक्ति होती है। क्योंकि बारम्बार राम-राम ये शब्द आते हैं। राम के रूप, स्वभाव, शील और कार्यों का वर्णन होता है। जैसे निर्मली घूटी गंदले पानी में पड़ते ही उसकी मिट्टी को नीचे धँसा कर जल को विशुद्ध बना देती है, वैसे ही राम कथा कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते ही उसको कठिनता और चंचलता मिटा कर अन्तःकरण को सरल और कोमल बना देती है। इस विषय में प्राचीन काल में नारदजी ने सनत्कुमार मुनि को एक प्राचीन गाथा सुनाई थी। जिसमें राजा सौदामा गौतम शिवजी के शाप से राक्षस हो जाने पर रामायण सुनने के कारण उत्तम गति को प्राप्त हुए।”

यह सुनकर शौनकजी बोले—“सूतजी ! सनकादिक कुमारों की नारदजी से भेंट कहाँ हुई और यह कथा प्रसंग कैसे चला ? राजा सौदामा कौन थे ? शिवजी ने उन्हें शाप क्यों दिया ? और

रामायण श्रवण के प्रभाव से वे कैसे तर गये ? यदि आप उचित समझें तो कृपा करके हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दें।”

यह सुनकर सूतजी कहने लगे—“मुनियो। आपने बड़े ही सुंदर प्रश्नों से श्रोता वक्ता दोनों का ही कल्याण होगा, रामचरित के माहात्म्य का वर्णन होगा श्रद्धा तो सुनियें, मैं आपके प्रश्नों का यथावत् उत्तर देता हूँ। एक समय सनक, सनंदन, सनतकुमार और सनातन ये चारों मुनि घूमते घूमते अपने पिता, लोक पिता मह ब्रह्माजी के दर्शनों के लिये उनकी सुमेरु शिखर वाली सुन्दर सभा में आये ब्रह्माजी का निवास स्थान तो सत्यलोक में है, किन्तु चौदह भुजनों का उन्हें काम देरना पड़ना है। अतः स्वर्ग के ऊपर सुमेरु शिखर पर उनकी एक सभा है। उसमें आकर तीनों लोकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हैं आज्ञा देते हैं। वह सभा बीच में है नीचे के सातों विषयों सहित भूलोक भुवर्लोक और स्वर्ग-लोक के जीव उसमें जा सकते हैं और ऊपर के महर्लोक जन-लोक, तपलोक और सत्यलोक के भी निवासी वहाँ आ सकते हैं। वहाँ से भगवती त्रिपथ गंगाजी निकली हैं। उनकी तीन धारा हैं स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को गई हैं। स्वर्गलोक में उसी गङ्गा को मन्दाकिनी कहते हैं, पृथ्वी पर अलकनन्दा और पाताल में वही भोगवती के नाम से प्रसिद्ध है।”

ये चारों कुमार सदा ५ वर्ष के बालक ही बने रहते हैं, न कभी घटते हैं, न बढ़ते हैं। बल्ल पहिनते नहीं। काम, क्रोध लोभ, मोह, मद मत्सर आदि के चक्कर में फँसते नहीं। स्पर्धन्ध होकर इधर से उधर घूमते रहते हैं। कभी कभी भगवान की कथा हुई वहाँ गये। समाप्त हो गई चले। यही इनके घूमने का उद्देश्य है। मुख से सदा ‘हरिः शरणम् हरिः शरणम्’ इन शब्दों को निरन्तर उच्चारण करते रहते हैं। उन लोगों ने जब सुमेरु के शिखर से

त्रैलोक्य पावनी भगवती सुरसरि को गिरते देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। कितने भी पुराने क्यों न हों, वह वाल्यसुलभ चञ्चलता कहाँ जाय। उनकी इच्छा स्नान की हुई। कोई अग पर बस्त्र हो तो उसे उतार कर कूदें। नंग धड़ंगे तुरन्त कूद पड़े। नहाते रहे किलोले करते रहे। इतने में ही उन्हें धीणा वजावत हरिगुण गावत सामने से आवत देवर्षि श्रीनारदजी दिखाई दिये। नारदजी को देखकर कुमार खिल उठे—“वे बोले—“नारद! नारद! तुम भले आये भले आये। भाई, आओ ? कहो, कहाँ जा रहे हो।”

नारदजी ने कुमारों को प्रणाम किया और कहा—“सौभाग्य की बात है, जो मुझे आज आपके दर्शन हुए। कहिये मेरे लिये क्या आज्ञा है।”

कुमार बोले—“अजी आज्ञा क्या है, हमें तो भगवत् चर्चा श्रवण करने का व्यसन लग गया है। जैसे किसी को अफीम खाने का भोग पीने का, तमालपत्र धूपपान करने का व्यसन लग जाता है, तो वह जहाँ पहुँचता है, पहिले उसी की खोज करता है, उसी के सम्बन्ध में पूछ तौछ करता है। इसी प्रकार हमें तो हरि चर्चा के बिना कुछ मुहाता ही नहीं। कोई मधुर-मधुर सुन्दर हरि सम्बन्धी चर्चा सुनाइये।”

यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए भगवान् नारदजी बोले—“क्यों न हो, महाराज ! आप स्वयं साक्षात् ब्रह्माजी के मानस पुत्र हैं। सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं मेरे सगे भाई हैं। आपका तो हरिचर्चा आहार ही है। हरिचर्चा के लिये ही तो आपने इस शरीर को धारण कर रखा है। आप नो स्वयं साक्षात् ईश्वर ही हैं। लोक कल्याणार्थ ही आपने अवतार लिया है। आप नो कल्याण स्वरूप ही हैं, फिर भी जगत् के कल्याणार्थ आप विचरते हैं और ममस्त अघहोरिणी हरि कथा को श्रवण करते

रहते हैं जो उत्तम कुल के कुलीन सदाचारी पुरुष श्रद्धा से राम कथा सुनते हैं, उनका तो उद्धार होता ही है, किन्तु जो दुष्ट स्वभाव के व्यभिचारी पुरुष भी हैं वे भी रामकथा श्रवण से विशुद्ध बन जाते हैं। देखिये, रामायण का कथा के श्रवण से ही शिवजी के शाप से राक्षस बने राजा सौदामा की मुक्ति हो गई।”

इस पर कुमारो ने पूछा—“राजा सौदामा कौन थे कैसे उन्हें शिवजी का शाप हुआ और कैसे उनकी मुक्ति हुई। कृपा करके इस प्रसंग को आप हमें सुनावें।”

नारदजी बोले—“सुनिये, महाराज ! प्राचीन काल में गङ्गा-तट पर महामुनि गौतम निवास करते थे। उनकी सेवा में सोमदत्त नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने मुनि से समस्त शास्त्रों का श्रवण पठन लिया था। निरन्तर शास्त्रों को सुनते-सुनते वह बड़ा भारी विद्वान् हो गया। उसे अपनी विद्या का अभिमान भी हो गया।”

एक दिन वह शिवजी की पूजा कर रहा था, उसी समय उसके गुरु भगवान् गौतम वहाँ पधारे। उसने न तो उठकर गुरु को अभ्युत्थान ही दिया न प्रणाम ही किया। ठूँठ की भोंति देसते हुए भी वह दृष्टिहीन सा बन गया। उसके व्यवहार से गुरु तो क्रुद्ध भी न बोले, शिवजी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप दे दिया—“जा तू राक्षस हो जा।”

अब क्या था सोमदत्त का समस्त अभिमान कपूर की भोंति उड़ गया। दौड़कर उसने गुरु के पैर पकड़ लिये, लगा रोने गिड़-गिड़ाने। गुरुजी ने कहा—“देख, मैया ! सुनले मेरी सीधी सच्ची बात। शिवजी के शाप को व्यर्थ करने की मेरी सामर्थ्य नहीं। हाँ, इतना मैं किये देता हूँ, कि यह शाप १२ वर्ष तक ही रहेगा और रामचरित श्रवण से तेरी मुक्ति हो जायगी।” यह सुनकर

सोमदत्त को कुछ सन्तोष हुआ। वह तुरन्त शिवजी के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त हो गया। अब क्या था अब तो वह घोर पाप करने लगा बड़े-बड़े उपद्रव मचाने लगा। मनुष्यों को पकड़ कर खाने लगा। घोर अरण्य में जिसे भी देखता उसे ही खा जाता। इस प्रकार करते हुए वह वनों में विचरण करने लगा।

एक दिन कोई ब्राह्मण उसे दिखाई दिया। वह प्रयाग स्नान करके गङ्गाजल लिये हुए था। मुख से राम इस महामंत्र का निरन्तर उच्चारण कर रहा था। राक्षस ने जब दूर से ही उस ब्राह्मण को देखा, तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—“अच्छा, चलो, मेरा आहार तो आ गया।” ऐसा विचार करके वह ज्यों ही ब्राह्मण की ओर दौड़ा, त्यों ही उसकी गति रुक गई वह आगे बढ़ ही न सका। ब्राह्मण के ऐसे प्रभाव को देख कर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने विनय के साथ कहा—“विप्रवर! आप धन्य हैं। आपकी तपस्या का धन्य है। जिसके प्रभाव से मेरा आप पर कुछ बश ही न चला। मैं आपका धर्पण करना चाहता था, किन्तु न कर सका। मैंने अब तक लाखों करोड़ों ब्राह्मणों को खा डाला है। आप यह किस मंत्र का जप कर रहे हैं, जिनके प्रभाव से राक्षस भी आपकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख सकता। आप तो बड़े प्रभावशाली हैं।”

वे ब्राह्मण जिनका नाम गर्ग था राक्षस की बात सुनकर बोले—“राक्षसराज! आप जो यह प्रभाव देख रहे हैं, यह सब राम नाम का प्रभाव है। निरन्तर राम नाम का जप करता रहता हूँ। राम चरित का श्रद्धा सहित श्रवण पठन करता हूँ।”

यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए राक्षस ने कहा—“विप्रवर! आपने अच्छा स्मरण दिलाया। मैं भी पहले ब्राह्मण था, गुरु का अपमान करने के कारण शिवजी ने मुझे शाप देकर

राक्षस बना दिया है। मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी थी, कि रामचरित सुनने से तुम्हारी मुक्ति होगी। सो, ब्रह्मन् ! आप वेद वेदाङ्गों के पारङ्गत हैं, विद्वान् हैं, सुशील हैं, विनम्र हैं वेष्णव हैं, परोपकारी हैं आप मेरे ऊपर कृपा करें मुझे इस पवित्र कार्तिक मास के शुक्लपक्ष में रामचरित सुना दें।”

वेष्णवों से कोई रामचरित कहने को कहे, तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। बड़े से बड़े कार्यों को परित्याग करके रामचरित में निरत हो जाते हैं। उन गर्ग ब्राह्मण ने विधिवत् उस ब्रह्मराक्षस को रामचरित सुनाया। भगवान् रामचन्द्र की भर्यादामयी आनन्दमयी श्रुत मधुर कथा के सुनते ही वह प्रेतत्त्व से निर्मुक्त हो गया। दिव्य शरीर धारण करके और महामुनि गर्ग के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करके वह वैकुण्ठलोक को चला गया।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों। इस प्रकार देवर्षि नारदजी ने सनकादि महर्षियों से इस रामचरित के माहात्म्य के सम्बन्ध में कहा था। यास्तव में मनुष्यों की पाप में रुचि तभी तक होती है, जब तक उसे रामकथा में रस नहीं आता। रामकथा में रस आने पर ये सासारिक रस अत्यन्त ही तुच्छ दिखाई देते हैं। देखिये, महापापी महाव्यभिचारी शूद्र भी अपनी प्रेमिका के साथ रामचरित श्रवण से परम पद का अधिकारी बन गया।

शोकज ने पूछा—“सूतजी। पापी शूद्र रामकथा श्रवण से कैसे परम पद का अधिकारी हो गया कृपया इस कथा को भी हमें सुनायें। इन आर्यानों के श्रवण से हमारी रामचरित में अधिकाधिक प्रीति बढ़ती जाती है।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“मुनिये, महाराज ! यह पथा भी नारदजी ने सनकादि मुनियों से कही थी। पूर्वकाल में नाम के एक राजा थे। वे बड़े धार्मिक

ब्रह्मण्य थे। उसकी पत्नी का नाम सत्यवती था वह सभी गुणों से सम्पन्न गुणवती तथा भाग्यशालिनी थी। वे दोनों मिलकर बड़े प्रेम से रामचरित की कथा सुना करते थे। एक दिन घूमते फिरते महामुनि विभाण्डक अपने शिष्यों सहित राजा के यहाँ आये। राजा ने पाद्य अर्घ्य आदि देकर मुनि की विधिवत् पूजा की, उन्हें सुन्दर सुवर्ण के सिंहासन पर बिठाया तथा मुनि के तप की आश्रम की तथा अभियो की कुशल पूछी। कुशल प्रश्न के अनन्तर महामुनि विभाण्डक बोले—“राजन्! आप सर्वदा रामचरित की ही कथा क्यों सुनते रहते हैं? संसार में तो और भी उत्तम-उत्तम पुराण हैं, शास्त्र हैं। आप उन सबको छोड़कर निरन्तर रामायण में ही क्यों लगे रहते हो।”

यह सुनकर राजा बोले—“भगवन्! संसार में जिसका जिससे काम निकलता है, वही उसको प्रिय है। संसार में असंख्य सुन्दर से सुन्दर पुरुष हैं, किन्तु सती को तो अपने पति से ही प्रयोजन है। बहुत सी रेंगी हुई सुन्दर से सुन्दर नौकायें हैं, किन्तु हमें तो उसी से पार जाना है जिसमें बंटे हैं। संसार में एक से एक बढ़कर महात्मा हैं। किन्तु हमारा उद्देश्य तो उन्हीं से सफल होगा जिनके द्वारा हमारे हृदय की ग्रन्थि खुल जायगी, जिसके द्वारा हमारे सशयों का नाश हो जायगा। मेरा कल्याण तो पूर्व काल में एक बार रामायण श्रवण से ही हुआ है।”

महामुनि विभाण्डक ने पूछा—“राजन्! पूर्वकाल में आप का उद्धार किन के द्वारा कैसे हुआ इस प्रसङ्ग को आप कृपा करके मुझे सुनाइये।”

मुनि की बात सुनकर राजा अपनी पूर्व की कथा सुनाने लगे। राजा बोले—“ब्रह्मन्! मैं पूर्व काल में मालिनि नामक शूद्र था। नित्य ही प्राणियों की हिंसा करता था। अपेय पदार्थों को पाता

था। श्रमाय पदार्थों को खाता था। जाति वालों से कुल वालों से और देशवासियों से द्रोह करता था। मांस ही मेरा प्रधान आहार था। मदिरा मेरा प्रधान पेय था, धन छीनना ही मेरा ध्येय था। प्राणियों को हिंसा करना ही मेरा प्रधान व्यापार था। मैं कुछ लूटपाट कर चोरी करके लाता, वह सब वेश्याओं को लाकर दे देता। इस प्रकार कुछ दिनों तक तो मेरे कुल वाले सहन करते रहे। अन्त में उन सबने मिल कर मुझे नगर से निकाल दिया। परिजनो से परित्यक्त मैं इधर-उधर जंगलों और पर्वतों में भटकता रहा।

जो कोई जीव मिल जाता, उसे ही मारकर खा लेता। ऐसे ही घूमते-घामते मे वशिष्ठ मुनि के आश्रम के निकट पहुँचा। वह स्थान सुन्दर था। वहाँ की शोभा अनुपम थी, मैं आश्रम के समीप ही एक पर्ण कुटी बनाकर रहने लगा। आश्रम में कुछ दूर पत्थरों को इकट्ठा करके मैंने चबूतरा बनाया और उस पर घास फूस वृण छाकर रहने योग्य स्थान बना लिया। वहाँ मैं व्याध का जीवन व्यतीत करता जंगलों से जीवों को मार लाता और उनके मांस को खाकर निर्वाह करता इस प्रकार वन में रहते हुए मुझे २० वर्ष व्यतीत हो गये।

एक दिन मैं बैठा था, कि मुझे एक रुदन का करुण शब्द सुनाई दिया। मैं उस शब्द की ध्वनि को ही लक्ष्य करके आगे बढ़ा। कुछ दूर चलकर एक वृक्ष के नीचे रोती हुई एक स्त्री मैंने देखी। उसके समीप जाकर मैंने उसे सान्त्वना देते हुए पूछा—“देवि! तुम कोन हो? इस वन में क्यों आई हो और क्यों रो रही हो?”

उसने रोते-रोते कहा—“आप मुझ अभागिनी के प्रति इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं, मैं बड़ी पापिनी हूँ। मेरा जन्म निपाद जाति

मे हुआ है। काली मेरा नाम है मैं बड़ी व्यभिचारिणी और अधर्मचारिणी हूँ। परपुरुषों के कहने से मैंने अपने पति की गुप्त रीति से हत्या कर डाली थी। जाति वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं इधर-उधर आश्रयहीन होकर भटक रही हूँ।”

मैंने सोचा—“राम मिलाई जोड़ी, एक अन्धा एक कोढ़ी” “अच्छो बात है चलो हम तुम दोनों साथ रहे।” मेरा प्रस्ताव उसने भी स्वीकार कर लिया। मैं भी अपने हाथ से मांस पकाते-पकाते ऊब गया था, वह भी आश्रय चाहती थी। हम दोनों पति पत्नी की भाँति रहने लगे।

एक बार हमने देखा, वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर बड़ी धूम-धाम हो रही है। बहुत से ऋषि मुनि आ रहे हैं। हम दोनों इस लोभ से मुनि के आश्रम के समीप जाकर बैठ गये, कि मुनि प्रसाद पाकर जो पत्तल फेंक देंगे उसमें कुछ न कुछ उच्छिष्ट हमें मिल जाया करेगा। पहिले तो मुनि के आश्रम की ओर जाने का मेरा साहस ही नहीं होता था। जब मैं स्त्री सहित जाने लगा तो मुझे यथेष्ट जूठन मिलने लगी। इसी लोभ से हम दोनों नित्य वहाँ जाते एक तो भगवान् का प्रसाद फिर महात्माओं के अधरा-मृत से लगा हुआ उच्छिष्ट उस महाप्रसाद के पान से हमारे मन का मल धुलने लगा। उसी समय सुना कल से यहाँ रामायण का नवाह पाठ होगा। हम दोनों भी एकान्त में दूर बैठकर कथा श्रवण करते। जिस दिन पाठ समाप्त हुआ उसी दिन हम दोनों की मृत्यु हो गई। उस पुण्य प्रभाव से ही मैं राजा हुआ और मुझे पूर्ण जन्म की सब बातें ज्यों की त्यों स्मरण बनी रही। यह मेरी पत्नी वह निषाद कन्या काली है इस जन्म में भी यह मेरी पत्नी हुई। इसीलिये हम निरन्तर रामचरित सुनते रहते हैं, कि फिर हमें मंसार में न आना पड़े।” यह सुनकर विभाण्डक मुनि

परम प्रसन्न हुए और राजा द्वारा सत्कृत होकर शिष्यों के सहित अन्य स्थान को चले गये ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! मैं कहाँ तक सुनाऊँ ऐसे एक दो नहीं असंख्यो इतिहास हैं जो बड़े से बड़े पापी केवल राम कथा सुन कर ही तर गये हैं । एक अत्यन्त क्रूर चोर था । वह त्रिपुण मंदिर में देव धन को अपहरण करने गया । वहाँ एक ब्राह्मण को सोता देखकर उसे मारने को उद्यत हुआ । ब्राह्मण ने उससे नम्रना पूर्वक कहा—“तू मुझे क्यों मारता है मैंने तो तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं ।” ब्राह्मण की वाणी सुनकर उसे अपने क्रूरतय पर पश्चात्ताप हुआ । ब्राह्मण की शरण गया । ब्राह्मण ने उस पर दया की । रामचरित सुनाकर उसे संसार सागर से सदा के लिये मुक्त कर दिया । मुनियो ! मैं रामचरित की कहाँ तक प्रशंसा करूँ, यह चरित धन्य है, यश को देने वाला है । जिसके पुत्र न हो वह यदि श्रद्धा से रामचरित्र श्रवण करे तो उसके पुत्र हो जाय । जिसका विवाह न होता हो, वह यदि नियम पूर्वक राम चरित्र सुने तो उसे सुन्दर बहू मिल जाय । जिस कन्या को पति न मिलता हो, यदि वह रामचरित को सुने तो उसे मनोनुकूल पति की प्राप्ति हो ! दरिद्र धन की इच्छा से रामचरित सुने तो धनी हो जाय । विद्यार्थी भक्ति पूर्वक रामचरित सुने तो उसे विद्या की प्राप्ति हो । शरणार्थी यदि सावधान होकर रामचरित सुने तो उसे सब के शरणदाता श्रीहरि मिल जायें उनकी शरण में जाकर सुखी हो जाय । सारांश यह कि रामचरित, धर्म, अर्थ काम और मोक्ष तक को देने वाला है । जो मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, ऐसे निष्काम भक्त यदि निरन्तर राम कथा को ही सुनते रहें, तो उन्हें प्रभुपादपद्मों में अहैतुकी पराभक्ति प्राप्त हो । वह प्रभु प्रेम में पागल बने, परमानन्द सुख का

अनुभव करते रहे। इस प्रकार यह मैंने अत्यन्त ही संक्षेप में श्रीराम चरित के माहात्म्य का वर्णन किया। अब मुनियो! आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं।”

यह सुनकर गौनक जो बोले—“सूतजी! आपने परम पावन रामचरित सुनाकर हमें कृतार्थ कर दिया। महाभाग! आप सूर्यवंश की वंशावली हमें सुना रहे थे। सूर्यवंश के प्रधान-प्रधान राजाओं का वर्णन करते-करते आप दशरथ नन्दन भगवान् रामचन्द्रजी तक आ गये थे। अब हम इससे आगे की वंशावली और सुनना चाहते हैं।

इस पर सूतजी बोले—“अच्छी बात है मुनियो! अब मैं अत्यन्त ही संक्षेप में इस सूर्यवंश का वर्णन करके फिर उस चन्द्रवंश का वर्णन करूँगा। जिसमें चन्द्रवंशावतंस भगवान् कृष्णचन्द्रजी अवतरित हुए हैं। महाराज दशरथ जी के राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चार पुत्र हुए। चारों के दो-दो पुत्र हुए, १। रामचन्द्रजी के सबसे बड़े पुत्र कुश हुए। अब कुश के आगे के राजाओं की वंशावली सुनिये।

छप्पथ

माग्य कथा मह व्यर्थ जीव जीवन सर रोवे।
अन्त समय यमदूत निरास डरि पुनि-पुनि रोवे॥
राम कथा यदि सुनहि दुःख काहे कूं पावे।
देसे नहि यममदन नित्य बैकुण्ठ सिधायें॥
चिन्ता दुस भय शोकयुत, नीरस यह ससार है।
हे याद जाने तत्व तो, रामचरित ही सार है॥

इक्ष्वाकुवंश के शेष राजा

इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति ।

यतस्तं प्राप्य राजान संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ॥॥

(श्री भा० ६ स्क० १२ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

कुरा के सुत नृप अतिरि नियध नृप तिनके नभ सुत ।

हिरणनाभ नृप दशम पीढिमहं भये योगयुत ॥

जमिनि मुनिनै योग सीखि कारति बहु पाई ।

याज्ञवल्क्यमुँ जिननि योग विधि सरल सिताई ॥

तिनकी छटमी पीढिमहं, भूप वशधर मरु भये ।

वश वचावन के निमित्त, अजर अमर नृप है गये ॥

ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका बीज नष्ट हो जाता हो। धर्म और अधर्म दोनों ही भगवान् के आश से उत्पन्न हुए हैं, धर्म हृदय प्रदेश से प्रकट हुआ है और अधर्म पृष्ठ देश से। सत्य युग में जब धर्म चारों पैरों से अवस्थित रहता है, तब भी अधर्म सूक्ष्म रूप से वहाँ रहता है। इसी प्रकार कलियुग में जब

शिशुकदेव जी कहते हैं—“राजन् । इक्ष्वाकु वंशीय भूपतियो का वंश सुमित्र नाम के राजा तक ही चलेगा। कलियुग में उस राजा के अनन्तर यह वंश समाप्त हो जायगा।

पूर्ण रूप से अधर्म व्याप्त हो जाता है तब भी धर्म बीज रूप से बना ही रहता है। सृष्टि में बीज सब के बने रहते हैं।

भगवान् के अवतार युग के अंत में हुआ करते हैं। जैसे सत्य युग में लोगों में ज्ञान की भावना स्वाभाविक थी। विना सिखाये पढ़ाये ही सभी ज्ञानी होते थे। प्रकृति की गति स्वभावतः पतन की ओर है। उत्थान के पश्चात् पतन यह लगा रहता है, किन्तु स्वभावतः प्रकृति शनेःशनेः पतन की ओर जाती है। जिसे सृष्टि के आदि में प्रथम जो सत्ययुग होगा उसमें धर्म पूर्ण रूप से रहेगा। फिर धर्म शनेःशनेः क्षीण होते-होते कलियुग में क्षीण हो जायगा। कलियुग के पश्चात् फिर जो दूसरा सत्ययुग आवेगा उसमें धर्म पूर्ण रूप से रहेगा तो अवश्य, किन्तु प्रथम सत्ययुग की भाँति न रहेगा। उससे कुछ न कुछ न्यून ही हो जायगा ऐसे ही होते-होते कल्प के अंत में सत्ययुग में धर्म बहुत ही न्यून हो जायगा और कल्प के अंत में कलियुग में तो सृष्टि का प्रलय ही हो जायगा।

इस प्रकार शनेःशनेः धर्म का हास होता रहता है भगवान् अवतार लेकर उसका अभ्युत्थान करते हैं इसीलिये युगावतार प्रायः युग के अंत में अवतरित होते हैं। सत्ययुग में जो स्वाभाविक ज्ञान की प्रवृत्ति थी वह सत्ययुग के अंत में आकर क्षीण हो गई। उसका पुनरुत्थान करने के लिये भगवान् कपिल का अवतार हुआ। उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया और यज्ञ की भी प्रशंसा की। त्रेता में ज्ञान के साथ वर्णाश्रम धर्म समस्त यज्ञ यागों का भी प्रसार हो गया। उसमें जब हास होने लगा तो त्रेता के अंत में भगवान् श्रीरामचन्द्र जी का अवतार हुआ भगवान् के वंशज द्वापर के अन्त तक पृथ्वी का पालन करते रहे कलियुग में मिथुन चरित्र वंश अधर्म के कारण रह नहीं सकता

कलियुग में वर्णाश्रम धर्म नष्ट प्रायः हो जायगा। यदि सूर्यवंश और चन्द्रवंश का बीज ही नष्ट हो जाय तो फिर आगामी सत्य युग में इन वंशों का प्रसार कैसे हो। इसीलिये भगवान् का ऐसा निधान है, कि कलियुग के आते ही एक सूर्यवंश के राजा अपनी दिव्य देह से गंधमादन पर्वत पर गुप्त रूप से एक युग तक रहकर तपस्या करते रहते हैं। वे योग प्रभाव से अपने शरीर को टिकाये रहते हैं, कलियुग के अंत होते ही वे विवाह करके फिर से सूर्य वंश और चन्द्रवंश की स्थापना करते हैं। इन्हीं सब कारणों से ये सूर्यवंश और चन्द्रवंश कल्प के अन्त तक नष्ट नहीं होते। यह सब भगवान् का इच्छा से ही होता है।

सूतजी कहते हैं “मुनियो! अब तक मैंने इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं का श्रीरामचन्द्रजी तक वर्णन किया। अब आगे के राजाओं का वर्णन सुनें। श्री रामचन्द्र जी के बड़े पुत्र हुए कुश वे कुशावती के राजा हुए। कुश के पुत्र अतिथि हुए। अतिथि के निपथ और निपथ के नभ हुए। नभ के पुत्र पुण्यश्लोक पृथ्वी-पति पुण्डरीक हुए और पुण्डरीक के पुत्र क्षेमवन्ता हुए। क्षेम वन्ता के देवानीक, उनके अनीह और अनीह के पुत्र परमयशस्वी पारियात्र हुए। पारियात्र के बलस्थल उनके वज्रनाभ हुए। ये वज्रनाभ परम तेजस्वी हुए। सूर्य के समान इनका तेज था। इसलिये इन्हे सूर्य के अश से उत्पन्न मानते हैं। वज्रनाभ के पुत्र क्षमण और उनके त्रिधृति हुए। त्रिधृति के पुत्र परम यशस्वी हिरण्यनाभ हुए ये ससार में योगाचार्य करके प्रसिद्ध हैं। भगवान् जमिनि मुनि से इन्होंने योग की शिक्षा पाई थी। ये इतने प्रभावशाली हुए कि कोशल देश वासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने इनका शिष्यत्व स्वीकार किया। क्षत्रिय होकर भी ये ब्राह्मण के गुरु हुए भगवान् याज्ञवल्क्य ने हृदय की ग्रन्थि को छेदन करने वाला

महान् सिद्धि प्रद अध्यात्म योग इन्हीं से सीखा था ।

इन हिरण्यनाभ के पुत्र पुण्य हुए और उनके ध्रुवसन्धि । ध्रुवसन्धि के सुदर्शन और सुदर्शन के परम तेजस्वी अग्निवर्ण भूपति हुए । अग्निवर्ण के शोग्र और शोग्र के ही पुत्र चिरंजीवी मरु हुए ।

महाराज मरु परम योगी हुए । इनके जब एक पुत्र हो गया, तो ये सब राज पाट छोड़कर गंध मादन पर्वत पर बदरीवन से आगे कलाप ग्राम में जाकर तपस्या करने लगे । ये समाधि के अभ्यास से युग जीवी महापुरुष हो गये । अब तक ये कलापग्राम में तपस्या कर रहे हैं और इस कलियुग के अन्त तक तपस्या करते रहेंगे । कलिकाल में सूर्यवंश नष्ट हो जायगा, फिर जब सत्ययुग आवेगा लोगों की धर्म में रुचि बढ़ेगी, धर्म अपने चारों पैरों में अवस्थित हो जायगा, तभी ये ही सूर्यवंश से बीज रूप महाराज विवाह करके सूर्यवंश की पुनः स्थापना करेंगे । आगामी द्वापर में जो व्यास होंगे उन्हीं का वर्णन करेंगे । अब जो मरु के पुत्रों का वंश चला वे लोग तो सब अल्प धीर्घ साधारण राजा हुए । उनमें भगवान् विष्णु की कला का अंश उतना नहीं है । अतः ये कलियुगी साधारण नाम मात्र के राजा हुए । पहिले युगों के राजा लाखों वर्ष जीते थे, उनकी आयु युगों की होती थी । ये कलियुगी राजा थोड़े ही दिनों में पञ्चत्व का प्राप्त होंगे ।

मरु के पुत्र प्रमुश्रुत हुए, उनके नन्धि और सन्धि के अमर्षण । महाराज अमर्षण के पुत्र महामान् हुए और महस्वान के विश्वमाइ । विश्वमाइ के प्रसेनजित । प्रसेनजित के तक्षक हुए । वे कोशलाधिप महाराज तक्षक महाभारत के युद्ध के समय विजयमान थे । यद्यपि इनके पुत्र वृहद्बल भी परम शूरीर थे, उनके एक पुत्र

भी थे वृहद्रथ तक भी राजगद्दी पर महाराज तत्काल ही थे। ये दोनों बाप बेटे महाभारत समर में मारे गये। वृहद्रथ का वध अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने किया। वृहद्रथ महारथी थे। ६ बड़े-बड़े महारथियों ने मिल कर वीर अभिमन्यु को घेर लिया था, उनमें से वृहद्रथ को तो अभिमन्यु ने मार दिया। शेष सब ने मिलकर अभिमन्यु को अधर्म पूर्वक मार डाला।

इस पर शौनक जी ने पूछा—“सूतजी महारथी कोशलराज कुमार वृहद्रथ को अभिमन्यु ने कैसे मारा और वे फिर किस प्रकार मारे गये इस वृत्तान्त को कृपा करके हमें सुनाइये।

यह सुनकर सूतजी बोले—“अजी, महाराज। यह तो बहुत बड़ा वृत्तान्त है। इसे सुनाने लगूंगा तो इच्छाकु वशीय राजाओं की कथा रह ही जायगी। अतः मैं अत्यन्त ही सक्षेप में इस कथा को कह कर आगे बढ़ता हूँ। मुनियों। महाभारत के युद्ध में पौंड्रश वर्षीय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने बड़ी ही वीरता दिखाई। उसकी अद्भुत वीरता को देखकर कौरव पक्षीय वीर कौप उठे द्रोणाचार्य जो उस सेना के पितामह भीष्म के पश्चात् प्रधान सेनापति बनाये गये थे उन्होंने पांडवों को परास्त करने के निमित्त चक्रव्यूह की रचना की। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा—“इतने चक्रव्यूह में घुस कर इसका नाश कौन कर सकता है?”

वीर अभिमन्यु ने कहा—“मैं कर सकता हूँ।”

उस छोटे बालक की ऐसी वीरता भरी बात सुनकर धर्मराज ने उसे हृदय से लगाया और सिर सूँघकर युद्ध के लिये बिदा किया वीरवर अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही सुनते-सुनते चक्रव्यूह छेदन को सीख लिया था। वह वीर अपने सिंहनाद से दशा दिशाओं को कंपाता हुआ सभी कौरव वीरों के देखते-देखते अभेद्य चक्रव्यूह में घुस गया और वहाँ सैनिकों को मारने लगा

तथा महारथियों को युद्ध के लिये ललकारने लगा। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर बहुत से बड़े-बड़े वीर उससे लड़ने आये, किन्तु सबके सब पराजित होकर रण से भाग गये। इसके ऐसे प्रचंड वेग को देखकर एक साथ ६ महारथियों ने उस बालक को घेर लिया। दश हजार योद्धाओं से एक साथ लड़ने वाले की महारथी सझा है। ऐसे ६ महारथी जिस वन्चे को घेर लें, फिर भी जो विचलित न हो उसकी वीरता के सम्बन्ध में क्या कहना। वे ६ महारथी साधारण नहीं थे। सभी विश्वविख्यात हैं। उनमें सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्रों के मर्मज्ञ आचार्य द्रोण, उनके विश्वविदित पुत्र अश्वत्थामा, कुरुकुल के पुरोहित महा धनुर्धर कृपाचार्य, वीराभगव्य हार्दिक, यादवों के सुप्रसिद्ध महारथी कृतवर्मा और कोशल देश के राजकुमार 'वृहद्वल' ये ही सब विश्वविराट वीर थे।

बालक अभिमन्यु इन ६ ओ के प्रहारों को सहता रहा और सब के १०।१०।२०।२० बाण मार कर सभी को घायल किया। तब तो सब एक साथ उस पर दूट पड़े। वह इन सब महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध कर रहा था कि इतने में ही कोशल देश के महाराज तत्काल आ गये। उन्होंने धर्म विरुद्ध एक दण्ड नामक चोरा बाण अभिमन्यु के हृदय में मारा। यद्यपि अभिमन्यु के साथ वे नहीं लड़ रहे थे उनका पुत्र वृहद्वल लड़ रहा था। अभिमन्यु को इस पर बड़ा क्रोध आया। उसने एक बाण मार कर कोशल राज की ध्वजा को काट दिया, दूसरे से उनके मारथी और घोड़ों को मार दिया, रथ को भी चकना चूर कर इस प्रकार कोशल राज को रथ विहीन करके वीरवर अभिमन्यु ने गर्जना की, रथ विहीन कोशलराज ढाल तलवार लेकर अभिमन्यु की ओर दौड़े उसी समय वृहद्वल भी पिता की सहा-

यतार्थ दौड़े। अभिमन्यु ने एक चोरा वाण कोशल राजकुमार बृहद्वल की छाती में मारा उस वाण के लगते ही राजकुमार कटे वृक्ष की भाँति पृथ्वी पर गिर पड़ा और तुरन्त ही मर गया। पीछे अन्य महारथियों ने अधर्म पूर्वक अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्र और रथ से विहीन करके अन्याय से मार डाला। विजय कोशल राजा महाराज तत्काल भी वहाँ समर में वीर गति को प्राप्त हुए। उस युद्ध में पाण्डवा की विजय हुई, धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट हुए। उन्होंने जो राजा युद्ध में मर गये थे उनके छोटे-छोटे बच्चों को राजा बना दिया। जो राजवंश नष्ट हो गये थे, उनके कुल में जो कोई भी बचा उसे ही राजा बना दिया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः राज्य वंशों की स्थापना की। कोशल राज तत्काल के पुत्र बृहद्वल के एक पुत्र थे, बृहद् रण में मारे गये और वे ही महाभारत के अनन्तर कोशल देश के राजा हुए।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जिन दिनों आप लोग नमिपारण्य में निवास करते थे, उन दिनों महाराज बृहद् रण ही कोशल देश के सिंहासन पर विराजमान थे। आपके चले आने के पश्चात् इतने राजा और हुए। बृहद् रण के पुत्र उरुग्रिय, उरुग्रिय के सुत वत्सबृद्ध, उनके प्रतिव्योम, प्रतिव्योम के भानु, भानु के दिवाक, दिवाक के सहदेव, सहदेव के बृहदश्व, बृहदश्व के भानुमान्, के प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व के पुत्र परम तजस्वी महाराज सुप्रतीक हुए।

सुप्रतीक के मरुदेव, मरुदेव के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के पुष्कर, पुष्कर के अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष के सुतपा, सुतपा के अभित्रजित्, अभित्रजित के बृहदराज, बृहदराज के वर्हि, वर्हि के वृत्तञ्जय, वृत्तञ्जय के रणञ्जय, रणञ्जय के सञ्जय पुत्र हुए। सञ्जय के शाम्भ, शाम्भ के शुद्धोद, उनके लाङ्गल, लाङ्गल के प्रसन्नवित्,

प्रसेनजित् के पुत्रक, पुत्रक के रणक, और रणक के मुरय तथा उनके सुमित्र पुत्र हुए। वस ये सुमित्र इस वंश के अंतिम राजा हुए। इसके अनंतर कोशल की गद्दी से इक्ष्वाकुवंश के राजाओं का अधिकार उठ गया। यह वंश पृथ्वी से नष्ट प्रायः हो गया। क्षत्रिय वंशवृद्धि होने से लोगों की वर्णाश्रम धर्म में राज्य परम्परा में आस्था न रह जायगी। मंत्रियों के चरित्र हीन होने से शुद्ध राजर्षीय की परम्परा नष्ट हो जायगी।”

यह सुनकर शौनक जी ने पूछा—“सूतजी ! पृथ्वी पर तो अब सूर्यवंश चन्द्रवंश के बहुत से क्षत्रिय हैं। आप कहते हैं सुमित्र के पश्चात् सूर्य वंशीय राजाओं का वंश समाप्त हो जायगा।”

सूत जी बोले—“हाँ महाराज ! कहने को तो अब भी लोग अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कहते ही हैं। और वंश परम्परा भी वही है। किन्तु अब वह कुलागत विशुद्ध वंश परम्परा नहीं रही। इसमें किसी का दोष नहीं। यह तो कलि का प्रभाव है। जैसे जाड़ो में सरदी पड़ती है, वैसे ही कलियुग में अधर्म का प्रसार होता है। कलियुगी लोग अधर्म को ही उन्नति का द्योतक समझेंगे। अज्ञान के वश होकर पशुओं का सा आचरण करेंगे। अभी तो कलियुग में बहुत दिन शेष हैं, अभी से सर्वत्र अधर्म फैलने लगा। अब वर्णाश्रम धर्म पृथ्वी पर कहाँ रहा। ब्रह्मचारी कहाँ दरिदाई भी देते हैं, अब तो नाम मात्र के, वे केवल नाम के ब्रह्मचारी हैं जिन विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिये, वेदों का अध्ययन करना चाहिये, वे विदेशी भाषायें पढ़ते हैं, जिनमें भौतिक सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है। कलियुगी आधुनिक विद्यार्थी मित्रा पर निर्वाह नहीं करते। प्रतिमास घर से धन भेगाते हैं। शुल्क देकर पढ़ते हैं। अध्यापकों

के प्रति सम्मान नहीं करते उन्हें वेतन भोगी मृत्यु समझ कर वैसा ही उनके साथ वर्तानु करते हैं। छात्रावासों में निवास करते हैं, वे विलासिता के आलय बने हुए हैं, उनमें खाद्य असाध्य सब खाया जाता है, पेय अपेय सब पीया जाता है, कर्तव्य अकर्तव्य सभी प्रकार के दुष्कर्म किये जाते हैं। निरीक्षक नाम मात्र के लिये रहते हैं, उनकी आज्ञाओं को छात्र मानते नहीं। निराह के पूर्व ही वे दूषित होते हैं, व्यभिचारजन्य दोष उनमें आ जाते हैं। पढ़कर वे वर्णाश्रम धर्माचित धरापरम्परागत कार्यों से घृणा करने लगते हैं। वे दासता को चाहते हैं। उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। बाल्यावस्था में ही वृद्ध से लगने हैं, यही दशा गृहस्थियों की है। गृहस्थ धर्म यज्ञ करने के लिये किया जाता है दार ग्रहण अग्निहोत्र की रक्षा के निमित्त होता था। अथ दूँडने पर भी लाखों करोड़ों में कोई गृहस्थ अग्नि होत्री नहीं मिलता, जिसके यहाँ तीनों अग्नियों सुरक्षित और पूजित हों। वेदों का पढ़ना तो पृथक् रहा, लोगो ने वेदों की पोथियों के दर्शन तक नहीं किया। गृहस्थ धर्म केवल पेट भरने और बाल बच्चे पैदा करने में ही सीमित रहा है। धर्म कर्म सभी भूल गये हैं। वानप्रस्थ धर्म तो लुप्त ही हो गया। वन ही नहीं रहे तो वानप्रस्थ कहाँ रहे। संन्यासी भी नाम मात्र के रह गये हैं। संन्यासधर्म पालन अस्मभव हो गया है। यही दशा वर्णों की है। ब्राह्मणों का चिन्ह यज्ञोपवीत रह गया है। कैसे भी तीन धागे गले में डाल लेना ब्राह्मणत्व का कर्म है। क्षत्रियों का काम कपट व्यापार करना ही शेष है। शूद्र तो कलियुग में कोई रहा ही नहीं। चारों वर्णों में सांकर्य हो गया है।

कुल की रक्षा का भार स्त्रियों पर है, स्त्रियों के शुद्ध रहने से कुल विशुद्ध बना रहता है। स्त्रियों में दूषित हो जाने से कुल

दूषित हो जाता है। संतति वर्णसंकर होने लगती है। वर्णसंकर सृष्टि के जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति परमार्थ में न होकर विषयो में होती है। वे विषय को सर्वश्रेष्ठ सुखकर धर्माधर्म का कुछ भी विचार न करके व्यवहार करते हैं। इसलिये कलियुग में वर्णधर्म आश्रमधर्म रहते ही नहीं। यो व्यक्तिगत रूप में भले ही रहे, सामाजिक रूप में उनका प्रचार बंद हो जाता है। धर्मरक्षा का भार राजा पर ही है, राजा न रहने से प्रजा स्वतन्त्र हो जाती है वह मनमाना व्यवहार करने लगती है। पुरुष पाप में निरत हो जाते हैं, वे सब काम में कपट करते हैं। स्त्रियाँ सन्तानोत्पत्ति को भार समझने लगती हैं, उनमें स्वतन्त्रता घट जाती है, वे पुरुषों के साथ मिल कर रहना नहीं चाहती। विवाह बन्धन में बँधना वे व्यर्थ समझती हैं। मनमाना आचरण करती हैं, सिर खोल कर स्वछन्दता के साथ जहाँ चाहे घूमती हैं, जहाँ चाहे रहती हैं जहाँ चाहे संतान उत्पन्न करती हैं, चाहे जहाँ सतानों को छोड़ आती हैं उनमें मातृत्व रहता नहीं, वे क्रूर कर्मा बन जाती हैं। विषयसुख को ही सर्वश्रेष्ठ सुख समझती हैं, उसके लिये वे सब कुछ करने को तत्पर हो जाती हैं। प्रार्थना सती धर्म की रिलीजियो उड़ाती हुई गर्व का अनुभव करती हैं। ऐसी स्त्रियों से निशुद्ध वंश परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे ऐसी आशा करना व्यर्थ है। पुरुष भी ऐसे ही पापी हो जाते हैं। वे अपने सामने अनुचित कार्य कराते हैं। लोभ वश उन्हें बेच देते हैं, पाप कर्मों में फँसाते हैं। सन्तान पर प्रभाव तो रज वीर्य का ही होता है। शत्रु वर्ण के लोग भौतिक उन्नति चाहे जितनी कर लें, पर मार्थिक से वंचित ही रहते हैं। इसीलिये कलियुग में यह, अनुष्ठान अन्य धार्मिक कृत्य विधि पूर्ण हो नहीं सकते। क्योंकि इन पापों के लिये देश काल तथा पात्र इन तीनों की शुद्धता

“आवश्यक है, इसीलिये महाराज ! विशुद्ध क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाता है । इसमें किसी का दोष नहीं, जो भी कुछ होता है, सब भगवद् इच्छा से होता है ।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! जब सब भगवान् की ही इच्छा से होता है, युगधर्म के प्रभाव से ही होता है, तो शास्त्र में बार-बार इनका वर्णन करके इनकी तुराई क्यों की गई है ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! यह तो सब सत्य है, होता तो सब युग के ही प्रभाव से है । शास्त्रकारों की तुराई करने का तात्पर्य इतना ही है, कि जिसे तुम उन्नति समझ रहे हो, वह उन्नति न होकर अवनति है, जिसका तुम धर्म समझ कर प्रचार कर रहे हो, वह धर्म न होकर अधर्म है ।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! जब कलियुग में देश, काल तथा पात्र कोई भी शुद्ध न रहेंगे, कोई भी साधन विधि विधान पूर्ण न हो सकेंगे, तब तो कलियुगी जीवों के उद्धार का कोई उपाय ही न रह जायगा ।”

सूतजी बोले—“नहीं, महाराज ! ऐसी बात नहीं है । कलियुग में तो जीवों के उद्धार का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है । उसमें देश, काल, पात्र, विधि, विधान किसी की भी अपेक्षा नहीं । उसका आश्रय लेने से सुदुराचारी भी सत्सार सागर की घात की बात में तर सकते हैं ।”

शौनकजी ने पूछा—“वह कौन सा उपाय है सूतजी ।”

सूतजी बोले—“महाराज ! वह है भगवन्नाम स्मर्तन भगवान् के नामों का स्मर्तन प्राणियों को समस्त पापों से दूर हटा कर परमपद तक पहुँचा देता है । कलियुग में केवल राम नाम का ही आधार है । राम नाम ऐसा सर्वश्रेष्ठ, सुलभ, सर्वोपयोगी साधन है कि उसकी किसी साधन से समता ही नहीं । जो राम

नाम का निरन्तर कीर्तन करता है, उस पर कलि का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । कलियुग उसके पास भी नहीं फटकता ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह मैंने अत्यन्त सत्सेप में त्रिविधान के पुत्र मनु से लेकर सुमित्र तक के राजाओं के वंश का अत्यन्त ही सत्सेप में वर्णन किया । अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

शौनकजी बोले—“सूतजी ! आपने बेरस्वत मनु के इक्ष्वाकु नृग, शर्याति, विष्ट, धृष्ट, करूप, नरिष्यन्त, पृषध्र, कवि ये १० पुत्र बताये थे, इनमें से आपने पृषध्र, कवि, करूप, नरिष्यन्त, विष्ट और महाराज इक्ष्वाकु के वंशों का तो वर्णन किया । महाराज इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन करते हुए आपने बताया था, कि उनके १०० पुत्र हुए थे उनमें त्रिकुक्षि निर्मि और दडक ये तीन पुत्र तो बड़े थे, ९७ छोटे । उनमें से २५ पुत्र तो आर्यावर्त से पूर्वीय देशों के राजा हुए । २५ पश्चिम देशों के राजा हुए । ४७ दक्षिण देशों के राजा हुए और ये तीन आर्यावर्त मध्य देश के राजा हुए । सबसे बड़े महाराज त्रिकुक्षि जो अपने कर्म से शशाङ्क के नाम से विख्यात हुए, उनके वंश का तो आपने वर्णन किया ही । अब उनके द्वितीय पुत्र निमि और तृतीय पुत्र दडक के वंशों का वर्णन हमें ओर सुनाइय ।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“मुनियो ! महाराज निमि का वंश बड़ा पावन है, पहिले उसे सुनाकर तब दडक के वंश का सुनाऊँगा । अब आप निमि वंश को श्रवण करें ।

कृष्णय

मरते अष्टम पीडिमोहि नृप भये बृहद्वल ।
 जिनकी द्वापरमोहि भई कीर्ति अति उज्ज्वल ॥
 भारतमहँ अभिमन्यु सग लडि स्वर्ग सिधारे ।
 कुमर बृहदरणा बचे बने राजा अति धारे ॥
 पीढ़ी अन्तिममहँ भये अन्तिम नृपति सुमित्र वर ।
 फिर कलिमहँ इक्ष्वाकु के, रहें विशुद्ध न वंशधर ॥

निमि-वंश वर्णन

(७१०)

निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमवृत्तवर्जम् ।
 आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः ॥
 तं निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय ।
 तूष्णीमासीद् गृहपतिः सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मखम् ॥*

(श्री मा० ६ स्क० १३ प० १, २ इ०)

छप्पय

अथ इक्ष्वाकु कुमार द्वितिय निमि-वंश सुनाऊँ ।
 गुरु वसिष्ठजी कह्यो नृपति—हौं यज्ञ कराऊँ ॥
 ऋत्विज बनि गुरुदेव ! यथा विधि मरु करवावें ।
 धोले गुरु—सुरराज बुलायो तहें हुँ आवें ॥
 भये मौन सुनि निमि नृपति, इन्द्र यज्ञ हित गुरु गये ।
 क्षण-भंगुर जीवन निरखि, चिन्तित नृप सोचत भये ॥

“जीवन से प्यारी जीविका होती है ।” यह लोकोक्ति सत्य है

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने एक यज्ञ आरंभ किया उसमें वसिष्ठजी को ऋत्विज् वरण किया वसिष्ठजी ने कहा—‘माई मुझे पहिले इन्द्र ने वरण कर लिया है, वह से निवृत्त होकर आऊँगा तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो ।’ यह सुनकर गृहपति महाराज निमि चुप हो गये, वसिष्ठजी इन्द्र का यज्ञ कराने लगे

जीविका के लिये प्राणी जीवन को हथेली पर रखकर कार्य करते हैं। अगाध समुद्र में जाते हैं, जहाँ कि हमें कुछ आय हो, वहाँ पग-पग पर मृत्यु का भय है। जानिकोपार्जन के लिये सहस्रों हाथ नीचे खानों में जाकर काम करते हैं, जहाँ साक्षात् मृत्यु मुख फाड़े ही खड़ी रहती है। धनिकों को प्रसन्न करने के निमित्त मतवाले साड़ों से, सिंहों और हाथियों से मनुष्य लड़ता है। इसी-लिये कि ये धनी प्रसन्न होकर कुछ दे देंगे। धन के लिये पुरोहितों को यजमानों की किस प्रकार हों में हों मिलानी पड़ती है, उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, जीविका को प्राण जीवन से श्रेष्ठ समझते हैं, जहाँ जीविका का प्रश्न आ जाता है, वहाँ प्राणी लड़ मरते हैं पात हो जाते हैं। ब्राह्मण-ब्राह्मण इसीलिये लड़ते हैं, यह मेरा यजमान है यह तेरा नहीं। एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय की जीविका के लिये राज्य वृद्धि के लिये हत्या करता है। वैश्यों के लिये तो प्रसिद्ध ही हैं चाहे चमड़ी चली जाय, दमड़ी न जाने पावे, इसी प्रकार घर में बाहर जाति में कुटुम्ब में जहाँ भी लड़ाई होती है पद प्रतिष्ठा और जीविका को ही लेकर, इनमें जीविका ही प्रधान है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! ब्रह्माजी के पुत्र स्वायम्भुव मनु हुए। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, उनके सौ पुत्रों में से विकुक्षि (शशाङ्क) निमि और दण्डक ये प्रधान थे। महाराज विकुक्षि के वश का वर्णन ताँ में आपके सामने कर चुका अब आप निमि के वश का वर्णन सुनिये।

महाराज निमि बड़े ही धार्मिक तथा प्रजा वत्सल थे। उनकी धर्म कर्मों में अत्यधिक प्रवृत्ति थी। इसलिये सदा यज्ञ यागों में ही लगे रहते थे। मनु वंश के पुरोहित भगवान् वसिष्ठ ही थे। इन सबके यह याग धर्मानुष्ठान सब ये कराते थे। एक बार महाराज निमि की इच्छा एक बड़ा भारी यज्ञ करने की हुई।

इसी निमित्त वे अपने कुल पुरोहित भगवान् वसिष्ठ के समीप गये। वसिष्ठजी ने राजा की कुशल पूछी और उनके आने का कारण जानना चाहा।”

हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक राजा ने कहा—“भगवन् ! मेरी इच्छा है, कि मैं एक बड़ा भारी यज्ञ करूँ। मेरी यह इच्छा तभी पूर्ण हो सकती है, जब आप कृपा करें। आप इस यज्ञ को विधि विधान पूर्वक मुझसे करा दें।”

महर्षि वसिष्ठजी ने कहा—“राजन् ! मेरा काम ही है, यज्ञ यगादि धर्मानुष्ठान कराना, किन्तु इस समय एक बड़ा धर्म संकट है।”

राजा ने पूछा—“वह क्या भगवन् !”

वसिष्ठ जी बोले—“देवराज इन्द्र सुमेरु पर एक बड़ा भारी यज्ञ करना चाहते हैं। उसने लिये उन्होंने आपके आने के पूर्व ही मुझे यज्ञ के लिये वरण कर लिया है और मैंने स्वीकार भी कर लिया है, कि मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा।”

राजा ने कहा—“भगवन् ! वे तो देवेन्द्र हैं स्वर्गाधिप ह। वे चाहे जिस ऋषि से यज्ञ करा सकते हैं। मेरे तो आश्रय आप ही एक मात्र हैं। पहिले मेरा यज्ञ करावें।”

वसिष्ठजी ने कहा—“राजन् ! आप धर्मात्मा होकर भी ऐसी अधर्म पूर्ण बात क्यों करते हैं। यज्ञ करना स्वीकार करके फिर उसमें न जाना यह तो बड़ा भारी पाप है, विश्वासघात है। पहिले मैं उनका यज्ञ करना स्वीकार कर चुका हूँ। वहाँ मुझे जाना ही है। कोई बात नहीं उनका यज्ञ कराके जब मैं लौटूँगा, तब फिर आपका भी कराऊँगा। आप तब तक मेरे आनि की प्रतीक्षा करें।”

अब राजा चुप हो गये। उन्होंने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा।

सोचा—“देखा जायगा । यज्ञ तो मुझे करना ही है । वसिष्ठ जी ने मोचा—“मौन सम्मति लक्षणम्” राजा ने मेरी बात मान ली” ऐसा सोचकर वे इन्द्र का यज्ञ कराने चले गये और वहाँ जाकर इन्द्र का याग आरम्भ की करा दिया ।

इधर महाराज निमि ने सोचा—“धर्म के कार्या में विलम्ब करना उचित नहीं । आज तो हमारी धर्म करने में रुचि है, कल बदल गई । चित्त तो चंचल है, क्षण-क्षण में बदलता रहता है । कभी सत्त्व गुण की वृद्धि हो जाती है, तो धर्म कर्म परमार्थ चिंतन की इच्छा होती है । राजस् चित्त होता है तो राजपाट, धन, ऐश्वर्य, प्रभुता और राजसी वस्तुओं के संग्रह की लालसा होती है । तमो गुण की वृद्धि होने से निद्रा, आलस्य तथा प्रमादादि के वशीभूत प्राणी हो जाता है । अतः धर्म भावना उठते ही उस धार्मिक कृत्य का तुरंत कर देना चाहिये । उस समय यही सोच ले कि मृत्यु मेरे केश पाशों को पकड़े रखी है । शुभ कार्यों में सोच विचार बहुत न करके उन्हें तुरत कर डालना चाहिये और बुरे विचार आजायें तो उन्हें भरसक टालते रहना चाहिये । इन्द्र तीनों लोकों के राजा हैं । उनके यहाँ धन ऐश्वर्य की तो कमी है नहीं । न जाने उनका यज्ञ कब समाप्त हो । फिर उनके और हमारे काल में बहुत अंतर है । हमारे ३६० वर्ष उनके एक वर्ष के समान है । यदि गुरु जी को विवशता है तो किसी भी कर्मकांडी ऋषि मुनि का बुलाकर उन्हीं से यज्ञ कराया जा सकता है । मैं समझता हूँ, गुरुजी को भी इसमें कुछ आपत्ति न होगी । उधर इन्द्र का भी यज्ञ होता रहे, इधर मेरा मो हो जाय ।” यही सब सोच विचार कर राजा ने अन्य ऋत्विजों से यज्ञ आरम्भ करा दिया । राजा का यज्ञ बड़ी धूम धाम से होने लगा ।

इधर इन्द्र का यज्ञ समाप्त कराके और यथेष्ट दान दक्षिणा

लेकर, वसिष्ठजी इस आशा से कि अपने यजमान निमि का यज्ञ कराना है अति गाँव आये। वहाँ आकर जो उन्होंने देखा, उस देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यज्ञ का बड़ा भारा समारोह हो रहा है। चारों ओर स्नाता, स्नाहा की ध्वनि गूँज रही है। आचार्य के आसन पर एक दूसरे ऋषि विराजमान हैं। यज्ञ में दीक्षित राजा श्रद्धा सहित उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जिस सम्मान के आसन के मध्य अधिकारी थे, उस पर वसिष्ठजी दूसरे ऋषि को बैठा देकर जल भुन गये। वे अपने क्रोध को सवरण न कर सके। देव का ऐसा ही रिधान था। मुनि को बड़ा क्रोध आया।

इधर राजा ने जब अपने गुरु को आते हुए देखा, तो वे श्रद्धा पूर्वक उठे, आगे बढ़कर स्त्री सहित उनकी चरण बन्दना की, स्वागत सत्कार किया और प्रसन्नता प्रकट की।

मुनि तो क्रोध में ही भर रहे थे, उन्होंने राजा के स्वागत सत्कार का अभिनन्दन नहीं किया। क्रुद्ध होकर बोले—“निमि ! यह क्या हो रहा है ?”

नम्रता-पूर्वक राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! यज्ञ हो रहा है, जिस के लिये मैंने आपसे प्रार्थना की थी।”

व्यङ्ग के स्वर में मुनि ने कहा—“फिर मैंने तुम्हें क्या आज्ञा दी थी ?”

सरलता के साथ राजा ने कहा—“आपने ब्रह्मन् ! यही कहा था मुझे इन्द्र के यज्ञ में जाना है ?”

क्रुद्ध होकर मुनि ने कहा—“और मैंने कुछ नहीं कहा था ?”

राजा बोले—“हाँ, महाराज ! आपने यह भी कहा था कि जब तक मैं इन्द्र का यज्ञ कराकर न लौटूँ तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना।”

यसिष्ठजी ने हड़ता के स्वर में टाँटकर कहा—“तब तुमने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की ? क्या मोचरु मेरी आत्मा का उल्लंघन किया ?”

राजा ने गिड़गिड़ाने हुआ कहा—“भगवन ! मैंने मोचा—धर्म कार्य में क्या देरी करना । प्राणियों का जीवन जल बुद्बुद के समान है । पता नहीं कल क्या हो । इसलिये धर्म कार्य जितना भी शीघ्र हो सके, उतनी ही सांत्वना से उसे सम्पन्न कर लेना चाहिये । मेरा भाव आपकी आत्मा के उल्लंघन करने में नहीं था । मैं तो इस जीवन को कमल दल पर पड़े जल कण के सदृश अत्यन्त ही चञ्चल और अस्थिर मानता हूँ इसलिये मैंने अन्य आचार्यों से यक्षाय दीक्षा ले ली ।”

राजा के ऐसे गूढ़ ज्ञान युक्त वचनों को सुनकर क्रुद्ध मुनि के कोपानल में मानो घी की आहुति पड़ गई हो । वे अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर बोले—“अरे ! क्षत्रियाधम ! तू गुरुओं का अपमान करके भी अपने को पंडित मानता है । तू समझता है, ये दान वज्रिया लेने वाले ब्राह्मण हमारे आश्रित हैं । हम इन्हें चाहे घुलावे या न घुलावें ये हमारा क्या कर सकते हैं । अच्छी बात है, तू मेरे दल की देर । आचार्य के अपमान करने का फल चर, तू मूर्ख होकर भी अपने को विद्वान मानता है । इस शरीर को ही सब कुछ समझ कर राजा होने के अभिमान से तू गुरुओं की अपहेलना करता है । जा तेरा यह शरीर गिर जाय, तू अभी मृतक हो जाय ।”

यह सुनकर राजा को भी क्रोध आ गया । यद्यपि राजा आत्म ज्ञानी थे, किन्तु भावी के प्रवल होने से वे अपने आपको रोक नहीं सके । वे भी सर्व समर्थ थे । उनको भी शाप अनुग्रह की सामर्थ्य थी । अतः उन्होंने भी हाथ में जल लेकर कहा—“मुनि-

वर ! दक्षिणा के लोभ से आप धर्म अधर्म सबको भूल गये आपने प्रियेकहीन होकर मुझे देह पतन का शाप दे दिया । अतः मैं भी आपको शाप देता हूँ, आपका भी देह गिर जाय ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनिओ ! क्रोध और लोभ का यह दुष्परिणाम होता है । तनिक सी बात पर इतना शापा-शापी हो गई । दोनों के ही वचन अमोघ थे । दोनों ही सामर्थ्यवान् थे । दोनों के ही देह यह मडप में प्राणहीन होकर गिर गये । इस घटना को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गये । रग में भग हो गया । फिर भी यह का कार्य वन्द नहीं हुआ । वह पूर्ववत् चलता रहा ।”

छप्पय

हे यह देह अनित्य यह अविलम्ब कराऊँ ।
यदि गुरु आवें नहीं अन्य आचार्य बुलाऊँ ॥
करि दंड निश्चय तुरत यह आरम्भ करायो ।
मुनि वसिष्ठ पुनि आइ नृपति प्रति काच दिखायो ॥
देह पात को शाप मुनि, दयो भूष कोधित भये ।
नृपहु शाप मुनिकुं दयो, तनु दोउनि के गिरि गये ॥

आदि विदेह महाराज जनक

[७११]

जन्मना जनकः मोऽभूद् वैदेहस्तु विदेहजः ।

मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मिता ॥❀

(धो भा० ६ स्क० १३ अ० १३ श्लो०)

छप्पय

तनु तजि मित्रावरुण वीर्यतौ प्रकटे सुनि पुनि ।

निमिहू नेत्रनि माहि बसहि नित पलक निमिष बनि ॥

निमिको मृतक शरीर मथ्यो वैदेह भये सुत ।

आदि जनक मिथिलेश मुक्त जीवन समाधियुत ।

तवते निमि वशी नृपति, जनक विदेह कहाहि सब ।

क्षणभगुर समुक्त सयहि, राज पाट वाहन विभव ॥

देह के मन्थन से ही जीव बँधा हुआ है। अनित्य और क्षण-भगुर इस शरीर में जीव ऐसा तन्मय हो जाता है, कि इस अनात्म्य पदार्थ को ही आत्मा माने बैठा है, असत्य को ही सत्य

* सुकदवजी कहते हैं—“राजन ! मृतक निमि के देह के मन्थन करने पर जो पुत्र हुआ, वह जन्म लेन से जनक, विदेह से उत्पन्न होने से वैदेह और मन्थन करने से उत्पन्न होने के कारण बिबिल, नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसीने मिथिला नाम की पुरी बसाई ।”

समझता है। इसी के मोह में फँसकर इसे ही पुष्ट करने के निमित्त भौंति भौंति के पाप करता है, यदि इस देह का अभ्यास छूट जाय, तो देह रहते हुए भी मनुष्य विदेह बन जाय। ज्ञान के ही द्वारा, इसमें बढी हुई आसक्ति दूर हो जाती है। यदि विषयों से आसक्ति नहीं हटी, तो चाहें घोर वन में सब कुछ त्याग कर चले जाओ, मन उन्हीं विषयों का चिन्तन करता रहेगा और अक्सर पाने पर उन्हे ही सप्रह करने लगेगा। इसके विपरीत जो प्राणी विषयों से विरक्त हो गया है, मन में उनके प्रति आदर भाव नहीं है, तो विषयों के बीच में रहते हुए भी वह विरक्त है। सब कुछ करते हुए भी वह कुछ नहीं करता। सब कर्म करते हुए भी अक्रिय है।

श्रीसूतजी कहते हैं—“मुनियो! परम्पर में शाप देकर निमि और वसिष्ठ दोनो ने ही अपने अपने शरीर को त्याग दिया। वसिष्ठजी तो ब्रह्माजी के मानस पुत्र ही ठहरे। उन्हें स्थूल शरीर की उतनी अपेक्षा नहीं, वे अपने सूक्ष्म शरीर से ब्रह्माजी के समीप ब्रह्मलोक में पहुँचे। उन्होंने ब्रह्माजी को प्रणाम करके कहा—“ब्रह्मन्! राजा निमि ने मुझे शाप देकर शरीरहीन कर दिया है, अब आप मुझे आज्ञा दें, जिससे मैं पुनः स्थूल शरीर को प्राप्त करके स्रष्टि के कार्य में योग दे सकूँ।”

वसिष्ठजी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्माजी ने ध्यान लगाकर सभी गतें जान लीं, सब वृत्तान्त को जानकर वे बोले—“वत्स, अभी तुम्हारा पृथ्वी पर बहुत कार्य है। एक मन्वन्तर तक तो तुम्हें सन्तर्पियों में ही रहना है। अतः तुम पुनः स्थूल देह धारण करो।”

यह सुनकर वसिष्ठजी ने कहा—“प्रभो! मैं किसी मानवी शरीर के गर्भ से तो उत्पन्न होना नहीं चाहता। ऐसा उपाय बतावें

निससे जिना गर्भ मे प्रवेश किये मुझे स्थूल शरीर प्राप्त हो सके ।”

इस पर ब्रह्माजी बाले—“देखो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, एक बार मित्रावरुण ऋषि दोनों ही स्वर्ग से आ रहे थे । मार्ग में उन्हें सोलह ऋद्धार किये हुए स्वर्ग की मर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी दिखाई दी । उस अति सुन्दरा अप्सरा को देखकर दोनों ऋषियों का चित्त चंचल हो गया और साथ ही रेतस् स्तलित हो गया । उन्होंने उस अमोघ वीर्य को एक घड़े मे रख दिया है, उसमे एक जीव ता प्रवेश कर गया है । तुम भी जाकर उसी कुंभ मे प्रवेश कर जाओ । तुमसे पहिले जो जोर उसमे गया है वह संसार मे महान् ऋषि होगा । जो अगस्त के नाम से प्रसिद्ध होगा । कुंभ से उत्पन्न होने के कारण लोग उन्हें कुंभज भी कहेंगे । दूसरे अंश से तुम प्रकट होगे, तुम्हारा नाम पूर्ववत् वसिष्ठ ही होगा । तुम्हें किसी का के उदर मे प्रवेश न करना पड़ेगा । तुम घट से उत्पन्न होने के कारण अयोनिज होगे ।”

ब्रह्माजी की ऐसी आज्ञा सुनकर वसिष्ठजी ने उनके चरणों मे प्रणाम किया और वे आकर घट में स्थित मित्रावरुण के वीर्य में प्रवेश कर गये । कुछ काल म उसमें से वे पुन पुर्ववत् शरीर धारण करके इक्ष्वाकुवंश के राजाओं का परोहित्य कर्म करने कराने लगे ।

इधर निमि के यज्ञ मे आय हुए ऋषियों ने जब देखा, कि वसिष्ठजी के शाप से निमि का शरीर गिर गया है, वे मृतक हो गये हैं, तो उन्होंने उस शरीर को जलाया नहीं । अनेक प्रकार के सुगन्धित तेल लगाकर यज्ञ के अन्त तक उस दह की रक्षा करते रहे । यज्ञ समाप्त होने पर यज्ञ भाग लेने के लिये समस्त देवगण आये । उन्होंने प्रमत्ततापूर्वक अपना अपना भाग ग्रहण किया और ऋत्विजो से वर माँगने को कहा ।

ऋत्विजों ने विनीत भाव से कहा—“देवताओं ! यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हम आपसे यही वर माँगते हैं, कि हमारे यजमान महाराज निमि पुनः जीवित हो जायें ।”

ऋत्विजों की बात सुनकर ममस्त देवताओं ने एक स्वर में कहा—“तथाऽस्तु—अच्छी बात है, ऐसा ही होगा राजा जावित हो जायेंगे ।”

देवताओं की बात सुनकर आत्मज्ञानी महाराज निमि बाले—
“मे अत्र पुनः देह बन्धन मे र्धना नहीं चाहता । भगवत् परायण मुनि-जन जन्म-मरण स सदा दूर ही रहना चाहते हैं । वे देहबन्धन से विमुक्त होकर सदा भगवत् चरणारविन्दों में ही अनुरक्त रहना चाहते हैं । मेने जो शरीर छोड़ दिया है, अब फिर उसमें जीवित रहना नहीं चाहता । यह देह तो दुःख, शोक तथा भय को देने वाला है । पग पग पर इसमें मृत्यु का भय लगा रहता है । इस अनित्य देह में मेरा ममत्व न हो ऐसा ही आप प्रयत्न करें ।”

राजा भी ऐसी बात सुनकर देवताओं ने कहा—“अच्छी बात है, निमि निना देह धारण किये ही ससार में अजर अमर रहे । वे सूक्ष्म देह से ही रहकर समस्त प्राणियों के पलकों में निवास करें । आँसों के उन्मेषण निमेषण में ये प्रवृत्त हुआ करें ।”

—सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! तभी से महाराज निमि सब प्राणियों के पलकों में रहने लगे । इसीलिये सब आदमी पलक मारते हैं । पलक के मारने को निमेष कहते हैं ।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“तो क्या सूतजी ! पहले प्राणी पलक नहीं मारते थे ?”

सूतजी यह सुनकर बोले—“नहीं महाराज, पलक तो सदा ही लोग मारते हैं। पहिले निमेष का अधिष्ठातृ देव कोई और रहा होगा। इस कल्प में तब तक देवताओं की भाँति सभी निनिमेष रहते होंगे। जैसे मछली जल में निनिमेष रहती है। जबसे निमि अव्यक्त रूप से सत्रके पलकों में रहने लगे, तबसे इस कल्प में के लोग भी पलक मारने लगे।”

शोकर्त्ता ने कहा—“सूतजी! आप सत्य कहते हैं ऋषि में तो सब कार्य ऐसे ही यथापूर्व होते रहते हैं। अच्छा तो फिर क्या हुआ? महाराज निमि का वश फिर आगे कैसे चला?”

सूतजी बोले—“हाँ महाराज, सुनिये अब मैं आगे जैसे निमि वश चला उस वृत्तान्त को सुनाता हूँ आप साधन होकर श्रवण करें। निमि के मर जाने पर निमि का मिहासन रित्त हो गया। उनके राज्य में अराजकता फैल गई। धर्म कार्य बन्द हो गये। तब तो लोक का कल्याण करने वाले ऋषि मुनि चिन्तित हुए। वे बड़े-बड़े ज्ञानी ब्रह्मर्षि परमर्षि मिलकर यह मंडप में आये। वहाँ उन्होंने निमि के निर्जिव शरीर का देखा सर्व समर्थ मुनियों ने उस शरीर को मथना आरम्भ किया। योग युक्त बुद्धि से सर्वज्ञ मुनियों के मथने से उनके सकल्प से उस शरीर में से एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। मथने से वह उत्पन्न हुआ इसलिये सब उसे मिथिल कहने लगे। विदेह से उत्पन्न हुआ इसलिये उसे वेदेह भी कहने लगे। मृतक शरीर से जन्म लेने से उसकी जनक सज्ञा हुई। उस पुत्र को देखकर सभी ऋषि मुनि तथा प्रजा के लोग परम प्रसन्न हुए। उन राजा मिथिल ने एक नगरी बसाई जो मिथिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये ही जनक वश के सर्व प्रथम राजा हुए। उनके वंशज सभी मेथिल जनक और विदेह कहलाये। इनके सभी वंशज ब्रह्मज्ञानी और जीवनमुक्त

हुए। इनके पुत्र जो हुए वे उदावसु जनक के नाम से संसार में विख्यात हुए।

उदावसु जनक के पुत्र नन्दिवर्धन हुए। नन्दिवर्धन के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के देवरात हुए। देवरात से महाराज बृहद्रथ हुए। इन्होंने ब्रह्मर्षि, याज्ञवल्क्यजी से आत्मज्ञान सम्बन्धी बातें ही गूढ़ प्रश्न किये थे, भीष्मजी ने उनका विस्तार से वर्णन धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर महाभारत के शांति पर्व में किया है। इनके बृहद्रथ के पुत्र महावीर्य हुए। महावीर्य से सुधृति हुए। महाराज सुधृति के पुत्र धृष्टकेतु हुए। उनके हर्यश्च और हर्यश्च से मरु का जन्म हुआ। मरु से प्रतीपक, प्रतीपक के कृतिरथ, कृतिरथ के देवमीद उनके विश्रुत और विश्रुत के पुत्र परम ज्ञानी महाधृति हुए। महाधृति के कृतिरात और कृतिरात के महारोमा हुए। महारोमा के पुत्र हस्वरोमा और हस्वरोमा के पुत्र महाभाग्यशाली, परमपुण्यवान् विश्वविख्यात इन्द्रादिक देशों से भी चर्चित पुण्यश्लोक महाराज सीरध्वज हुए। इन्हीं को भगवती सीता के पिता होने का विश्व चन्दन पद प्राप्त हुआ।”

यह सुनकर शीनकजी ने पूछा—“भूतजी! भगवती सीता का जन्म कैसे हुआ, हमने सुना है, जगज्जननी तो अयोनिजा है, उनका जन्म तो किसी मानवीय महिला के उदर से नहीं हुआ। आप कहते हैं ये जनक की पुत्री हैं।”

इस पर सूतजी ने कहा—“महाराज! सीताजी तो वास्तव में अयोनिजा हैं, उनको उत्पत्ति रजर्वीय से नहीं हुई। फिर भी जनकजी ने उनका पालन किया, अतः ये पालक पिता थे। वास्तव में तो जानकीजी जगज्जननी हैं। संपूर्ण ब्रह्माण्ड ही उनकी कृपा की ओर में उत्पन्न होते हैं। फिर भी सीता के निम्न जन्मों पर शरीर धारण किया था। अतः उपचार से जनकजी

उनके पिता कहलाये । पूर्व जन्मों की तपस्या के प्रभाव से ही वे जगज्जननी के जनक के नाम से प्रसिद्ध हुए । जगन्माता उन्हीं के सम्बन्ध से जानकी, जनकनन्दिनी, जनकात्मजा, वैदेही, मैथिली, मैथिलेशकुमारी आदि नामों से प्रसिद्ध हुईं । जानकी जी कैसे पैदा हुईं अब आप इस वृत्तान्त को भी सुनिये ।"

छप्पय ।

उत्तिस पीढ़ीमोंहि हस्वरोमा जनमे सुत ।
सीरध्वज तिन पुत्र जगतमह परम मीति युत ॥
भये यशस्वी पुत्र वशध्वज तिनके प्यारे ।
पुत्री सीता भई उभय कुल जिनने तारे ॥
जनकदुलारी मैथिली, जनकसुता सीता सती ।
वैदेही जनकात्मजा, जिनहि जपहि ओगी जती ॥

सीता पिता महाराज सीरध्वज

(७१२)

ततः सीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीम् ।
सीता सीराग्रतो जाता तस्मात् सीरध्वजः स्मृतः ॥ॐ
(श्री भा० ६ स्क० १३ अ० १८ श्लो०)

छप्पय

सीरध्वज मत्स करन भूमि शोधन हित आये ।
ऋषि मुनि ज्ञानी विप्र शोधिवे तहो बुलाये ॥
शोधी सब ने भूमि जनक हल तहो चलायो ।
तमहि अवनि तै प्रकटि सीय निज रूप दिखायो ॥
सीर मोहि सीता भई, लखि कृतार्थ नृप है गये ।
पाली पुत्री मानिके, सीरध्वज तात भये ॥

सामान्य नियम ऐसा है, कि पिता के नाम से पुत्री का परिचय दिया जाता है । “यह लड़की कौन है ?” तो सामान्यतया घर में तो उसके बाप का नाम बताते हैं और ननिहाल में उसकी माता

*श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! महाराज हस्वरोमा के मीर ध्वज उत्पन्न हुए । व महाराज मीरध्वज एक बार यज्ञ के लिये हल में पृथ्वी जोत रहे थे उसी समय उनके हल की फार (मीर) के छप्पय से सीता जी भूमि से उत्पन्न हो गयीं । इसीलिये उनका नाम सीरध्वज प्रसिद्ध हुआ ।”

का नाम बताते हैं, अमरु को लडकी है। या अमरु की लडकी की लडकी है। किन्तु कोई कन्या ऐसी होती है जिनके सम्बन्ध से पिता माता का परिचय कराया जाता है। वैसे हम सुनयना रानी कहें तो कोई न समझेगा। पूछोगे—“सुनयना कौन थी जी?” तो उसी समय कह दिया जाय, माता जी का माता थी, तो तुरन्त सब समझ जायेंगे। सब साधारण में मरिध्वज महाराज प्रसिद्ध नहीं हैं। जानका जी के पिता जनक वं। सीता जी के कारण ही राजा जनक का नाम मरिध्वज प्रसिद्ध हुआ। वदेही सीता का नाम क्यों है? क्योंकि उनके पिता विदेह कहलाते थे। मैथिली सीताजी का नाम इसलिये था, कि वे मिथिलाधिप की पुत्री थीं। सारांश इतना ही है, कि महाराज सीरध्वज राजा थे, जानकी थे, किन्तु उनकी प्रसिद्धि जगज्जनना जानकी के जनक होने से ही हुई।

सूतजी कहते हैं—मुनियो! महाराज मरिध्वज जनक ने एक नगर यज्ञ करने का विचार किया। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ के योग्य भूमि का शोधन कराया। सर्वज्ञ ऋषियों ने सब देखकर ज्ञान दृष्टि से विचार कर एक भूमि को यज्ञ के उपयुक्त ठहराया। महाराज जनक न भी ब्राह्मण की आज्ञा शिरोधार्य करके उस स्थान में यज्ञ करने का निश्चय किया। मिथि-वत् पूजन करके महाराज स्वयं सुरण के हल से उस भूमि को जोतने लगे। जोतते-जोतते उनके हल की फार एक स्थान पर अटक गई। हल की फार से जो भूमि खुद जाती है, उसे बृद्ध या सीर कहते हैं। उसमें से घड़ा निकला, जिसमें एक परम सुन्दरी कन्या थी। राजा उस कन्या को देखकर परम प्रमुदित हुए। ऐसी रूप लावण्य युक्त परम सुन्दरी कन्या उन्होंने कभी नहीं देखा थी। उन्हें ऐसा लगा मानों स्वयं सिद्धि ही यज्ञ से पूर्व प्रकट हो गई।

वे भूमि के पति अतः पृथ्वी ने अपने पति को अपने उदर से कन्या रत्न को अर्पित किया। महाराज ने अत्यन्त उल्लास से उस कन्या का गोद में लेकर अपनी महारानी सुनयना को दिया।

सुनयना की गोद भर गई। वे ऐसी परम सुन्दरी कन्या को पाकर अत्यन्त ही आनन्दित हुई।”

यह सुनकर शौनभजी ने पूछा—“सूतजी! पृथ्वी के भीतर

प्रेमी सुन्दर कन्या कहीं से आ गई ?”

इस पर सूतजी बोले—“महाराज ! इस सम्बन्ध में कल्प भेद से बहुत सी कथाएँ हैं। एक कथा तो यह है कि जब पृथ्वी पर रावण राजा हुआ, तो उसने दिग्विजय करके सभी को अपने आधीन कर लिया और सभी से कर लेने लगा। जब मनुष्य के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जिसका नाश होने वाला होता है, यह वेद शास्त्र, देवता, ब्राह्मण, साधु, गौ तथा धर्म में डूब करने लगता है।”

रावण ने देखा—“ये माधु वनों में बड़ा आनन्द करते हैं। इनके वनों को कोई अपने राज्य में नहीं मानता। ये यथेष्ट फल मूल खाते हैं। कितने पेड़ इनके आश्रमों में होते हैं। किसी राजा के शासन को भी नहीं मानते, यदि इन पर कर लगा दिया जाय तो ये आधीन हो जायें और हमारी सब आज्ञाओं का पालन करने लगे।” यह सोचकर उसने अपने सेवकों को मुनियों के पास कर लेने को भेजा।

मुनियों ने मिलकर कहा—“हम लोग अरण्यां में रहते हैं। फल मूलों पर निर्वाह करते हैं, हमारे पास कर देने को क्या रखा है ?”

सेवकों ने जाकर रावण से ये सब बातें कह दीं। तब रावण ने कहा—“ऋषियों के पास शरीर तो है, कह दो उसी में से कुछ दें। तुम लोग पुनः जाकर ऋषियों से कर माँगो।”

सेवकों ने पुनः जाकर ऋषियों से आग्रह किया। यह सुनकर ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने एक समा की और उसमें सर्प सम्मति से निश्चय किया, कि अपने-अपने तपः पूरक को निकालकर करके रूप में दें। इसी में से आदि शक्ति जगज्जननी उत्पन्न होकर इस दुष्ट को मारेंगी, और हमारे दुःख

का दूर करेंगी, ऐसा निश्चित करके मय ऋषियों ने कुछ-कुछ रक्त दिया। उससे एक घट भर गया, उसको रावण के सेवकों को देते हुए ऋषियों ने कहा—“हमारे पाम यही कर है। इसीसे एक शक्ति उत्पन्न होगी, जो तेरा नाश करेगी।”

सेवक घड़े का लेकर चले गये और यह वृत्तान्त जाकर रावण से कहा—रावण यह सुनकर धरराया। पापी का हृदय ही कितना होता है। उसने सेवकों से कहा—“इसे बहुत दूर ले जाकर कहीं पृथ्वी के तीचे गाड़ आओ।”

यह सुनकर सेवक उस घट को ले गये और धर्मात्मा ज्ञानी महाराज जनक के राज्य में भूमि में गाड़ आये। उसी से एक शक्ति बन गई, जो अन्त में राजा को हल चलाते हुए मिली। जिन्होंने रावण का वध किया।”

यह सुनकर शौनकजी बोले—“सूतजी! रावण का वध तो श्री रामचन्द्रजी ने किया था। सीताजी ने रावण का वध कहाँ किया? हाँ वे उसके वध में निमित्त आवश्यक हुईं।”

इस पर सूतजी बोले—“अजी, महाराज! इस सृष्टि में अनेक घटनायें घटती हैं।

भगवान् नाम रूप रखकर नाना भौति की क्रीडायें करते रहते हैं। उनका आदि नहीं अन्त नहीं। उनमें सभव नहीं असभव नहीं भेद नहीं, निरोध नहीं, भगवान् के लिये सब सभव है। जिस रावण के वध में वैदेही निमित्त कारण हुई, वह तो साधारण रावण था, महारावण का वध तो जगज्जननी जानकीजी ने ही किया, रामजी की क्या सामर्थ्य थी जो उस महारावण का वध कर सकते, यह तो महा शक्ति का ही कार्य है।”

इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए शौनकजी ने पूछा—“सूत जी! वह महारावण कौन था, सीताजी ने उसका वध कैसे किया

वृषा करके इस वृत्तान्त को हमें सुनाइये। इसे सुनकर तो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है।”

दृढता के स्वर में सूतजी ने कहा—“अजी, महाराज। भगवान् का माया में क्या आश्चर्य। सम्पूर्ण ससार ही एक महा आश्चर्य है। महारावण की कथा तो बहुत बड़ी है। उसे यहाँ में पूरी कहने लगूँ, तो जनक वंश का वर्णन रह ही जायगा अतः मैं इसे सन्क्षेप में सुनाता हूँ। आप इसे सावधान होकर श्रवण करें।”

रावण को मार कर जब भगवान् राज्य सिंहासन पर बैठे और सभी देवता, ऋषि, मुनि प्रशंसा करने लगे, तब हँसते हुए जानकीजी ने कहा—“दश मुख रावण को मार देना, यह कौन सी बड़ी बात है, वह तो एक साधारण जाव था। यदि भगवान् महारावण को मार दें, जिसके सहस्र मुख हैं, तो प्रशंसा की बात भी है।”

यह सुनकर श्री रामचन्द्रजी को बड़ा लज्जा लगी। उन्होंने पूछा—“महारावण कौन है और वह कहाँ रहता है?”

जानकीजी ने कहा—“वह महारावण लका छोड़कर प्रलका में रहता है। उसके सहस्र मुख हैं, उसे मारने से ही भगवान् की प्रशंसा हो सकती है।”

इतना सुनते ही भगवान् ने तुरन्त महा लका या प्रलका में सन्य सजा कर जाने की आज्ञा दे दी।”

आज्ञा पाते ही सब सैनिक लड़ने के लिये चले। भगवान् ने महा लका में जाकर महारावण को सदेश भेजा, हम तुमसे युद्ध करेंगे। यह सुनते ही वह हँस पड़ा और कहा—“राम की क्या सामर्थ्य है, जो मुझसे लड़ सके।” मुनियो! यह बहुत बड़ा कथा है, मैं इसका विस्तार न करूँगा। सन्क्षेप में सुनाता हूँ।

महारावण से युद्ध करके अंगद, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबके सब परास्त हो गये। श्रीरामचन्द्र जी भी लड़ने लगे। वे भी हार गये, तब तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। सोचने लगे—“अब मैं क्या करूँ मेरी तो सब कीर्ति धूलि में मिल गई।”

श्रीराम को अत्यन्त चिन्तित देखकर गुरु वसिष्ठ बोले—
“राघव ! आप चिन्ता क्यों करते हैं। महारावण को आप कभी भी नहीं मार सकते। आप क्या कोई भी संसार में उसे नहीं मार सकता।”

श्रीरामचन्द्रजी ने चिन्तित होकर पूछा—“तब प्रभो ! यह कैसे मरे ?”

वसिष्ठजी ने कहा—“ये जो तुम्हारी बगल में जानकी बैठी हुई हैं, ये साक्षात् जगदम्बा हैं ये चाहे तो रावण को मार सकती हैं। आप इनकी प्रार्थना करें, इनके प्रसन्न होने से ही सब कुछ सम्भव हो सकता है।”

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी संकोच में पड़ गये किन्तु करते ही क्या, स्वार्थ के लिये सब कुछ करना पड़ता है। यहू के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करना, यह तो साधारण काम है, जिसने ऐसा नहीं किया वह यथार्थ में पति ही नहीं।

श्रीरामचन्द्रजी ने आदि शक्ति जगदम्बा की स्तुति की। जगदम्बा ने अपनी शक्ति से और भी बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न किया, उन सब ने मिलकर रावण के सहस्रों सिर काट डाले, महारावण मर गया। श्रीरामचन्द्रजी को अब श्री सीता के बल पराक्रम का ज्ञान हुआ। इस प्रकार महाशक्ति जगदम्बिका जानकी ने श्रीराम से भी न मारे जाने वाले महारावण का यध किया। यह किसी कल्प को क्या है। इसी प्रकार सीता जी

के जन्म के सम्बन्ध में एक दूसरी भी कथा है । वह इस प्रकार है ।

एक समय की बात है रावण तीनो लोको को विजय करता हुआ हिमालय के पुण्य प्रान्त में पहुँचा । उहाँ उसने अनुपम रूप लावण्य युक्त एक ललना ललाम को देखा । वह अप्रियाहिता कन्या था । योवनावस्था ने जिना सूचना दिये ही उसके शरीर में प्रवेश किया था । उसका अनवद्य सौन्दर्य था अग प्रत्यग से लावण्य छन छन कर उस पर्वत प्रान्त को लावण्य युक्त बना रहा था । वह अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हो रही थी । मृग चर्म, धारण किये, तपस्विनीयो का सा वेष बनाये वह भूर्तिमती तपस्या प्रतीत होती थी । एकान्त अरण्य में ऐसी अनुपम रूप लावण्य युक्त ललना को देखकर रावण काम के बाणों से विद्ध हो गया । उसने मधुर वाणी में कहा—“देवि ! तुम कोन हो ? किसकी पुत्री हो ? इस घोर अरण्य में एकाकी क्या वास कर रही हो । तुम्हारा सौन्दर्य, ऐसी अवस्था और इसके विपरीत ऐसी कठिन तपस्या यह अत्यन्त विपरीत बातें क्यों हो रही हैं । तुम मुझे अपना परिचय दो ।”

इस कन्या ने सरलता के साथ कहा—“महानुभाव ! आप मेरा आतिथ्य ग्रहण करें । यह पैर बोनो को जल लें । ये फल खाकर जल पीवें अपने श्रम को दूर करें, तब मैं अपना परिचय आपको दूँगी ।”

उसकी वीणा जिनिन्दित अत्यन्त मधुर वाणी सुनकर रावण ने कहा—“देवि ! तुम्हारे मधुर वचनों से ही मेरा सत्कार हो गया तुम्हारा दर्शन करते ही मेरा सम्पूर्ण श्रम नष्ट हो गया, तुम मुझे अपना पूर्ण परिचय दो ।”

इस पर वह कन्या बोली—“अच्छी बात है, सुनिये मैं आप

को अपना परिचय देती हूँ। समस्त देवताओं के गुरु भगवान् वृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु होने से वे गुरु या देव-गुरु भी कहलाते हैं। उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम कुशध्वज था। वे कुशध्वज ही मेरे पिता थे। वाङ्मय कन्या में उन्हीं से मेरी उत्पत्ति हुई। पिता ने मेरा नाम वेदवती रखा, वे मुझे अत्यन्त ही प्यार करते थे जब मे विवाह योग्य हुई तो ऋतु से देवता, यक्ष, गन्धर्व मुनिपुत्र तथा राजपुत्रों ने आकर मेरे पिता से मुझे माँगा। बहुतों ने मेरे साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की, किन्तु मेरे पिता ने किसी को भी मुझे नहीं दिया।”

यह सुनकर रावण ने पृच्छा—“देवि! जब इतने बड़े बड़े लोगों ने आकर तुम्हारे पिता से याचना का, तो तुम्हारे पिता ने उन्हें क्यों नहीं दिया। सयानी पुत्रों का विवाह करने के लिये तो पिता अत्यन्त ही चिन्तित और उत्सुक बने रहते हैं।”

वेदवती ने कहा—“राक्षसेन्द्र! जिस कारण मेरे पिता ने मुझे किसी को नहीं दिया, उसे भी मैं आपको सुनाती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनें। मेरे पिता चाहते थे, मेरे जामाता स्वयं विष्णु भगवान् हों। इसी आशा से वे मुझे किसी को देना नहीं चाहते थे।”

एक बार इत्यो के राजा शम्भु ने मेरे पिता से मेरी याचना की, पिता ने उसे भी सना कर दिया। यह देखकर मेरे साथ विवाह करने की अत्यन्त उत्सुक था, पिता से सूर्या उत्तर पाकर वह क्रुद्ध होकर चला गया। किन्तु उसके मन का मेल नहीं गया। उसने इसमें अपना बड़ा अपमान समझा और पिताजी से उस अपमान का बदला लेने के लिये सोचने लगा। एक दिन पिताजी गाढ़ निद्रा में सो रहे थे। वह दुष्ट रात्रि में चुपके से आया और सोते हुए पिताजी का उसने वध कर दिया। मेरी माता को इस

घटना से बड़ा दुःख हुआ। वे मेरे पिता के शरीर को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं।

जब मैंने देखा मेरे पिता मुझे श्री मन्नारायण को देना चाहते थे, पुराण पुरुष के साथ मेरा विवाह करना चाहते थे, तो मैं उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के निमित्त यहाँ वन में चली आई। मैं उन पुराण पुरुष पुरुषोत्तम को ही वृत्ति मान कर उनकी आराधना करती हूँ। मैंने तो अपना हृदय उन्हें अर्पित कर ही दिया है, मैंने तो मन से उन्हें वरण कर ही लिया है, अब अपना नाश अपना नाश उनका काम है। उन्हीं सर्वेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त मैं घोर तप कर रही हूँ। यह मैंने आपको अपना परिचय दे दिया, अब आप सुख पूर्वक जा सकते हैं।”

रायण ने कहा—“देवि मैं जाना भी चाहूँ, तो नहीं जा सकता, मेरे पैर उठते नहीं, मानो वे यहाँ चिपक गये हैं। अब तक तुम्हारा विवाह न हुआ यह सौभाग्य की ही बात है। हे सुन्दरि! मैं तुम्हारे रूप पर अनुरक्त हूँ, मैं तुम्हारे सौन्दर्य को देखकर प्रसन्न हो गया हूँ। भामिनि! दंभ ने तुम्हें मेरे ही लिये बनाया है। तीनों लोकों का स्वामी मैं हूँ, सभी लोकपाल मेरे नाम से थर-थर काँपते हैं। मेरे सम्मुख विष्णु क्या है, विष्णु तो देवताओं की भाँति मेरे सम्मुख भी नहीं आ सकते। तुम हठ को छोड़ो, मुझे अपना पति बना लो। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया।”

वेदवती ने गर्भीरता पूर्वक कहा—“राक्षसराज! आपको ये बातें शोभा नहीं देती, मैं तो भगवान् विष्णु की पत्नी हो चुकी। आप भगवान् पुलस्त्य के पोत्र हैं, उत्तम कुल में आपका जन्म हुआ है। पर श्री के प्रति बुरे भाव रखना आपको उचित नहीं।”

यह सुनकर रायण ने अधिकार के स्वर में कहा—“सुन्दरी! तुम्हें अपने रूप का बड़ा अभिमान है। होना भी चाहिये क्योंकि

ऐसी सुन्दरी स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारी यह अवस्था सुख भोग की है, तुम्हें वावाजियों की भोंति तपस्या करना शोभा नहीं देता। तुम बार-बार विष्णु-विष्णु कह रही हो, वह विष्णु कौन है, वह तो भगोड़ा दू, असुरों से युद्ध करते-करते भाग जाता है। वह बल में, वीर्य में, तेज में, आज में, ऐश्वर्य में, किसी में भी मेरी बराबर नहीं। तुम उस विष्णु का मोह छोड़ कर मेरे साथ विवाह करके यथेच्छ सुख भोगो।”

वेदवती यह सुनकर परम क्रुद्ध हुई वह बोली—“राक्षस! तू सचमुच राक्षस ही है। अरे, त्रिलोक के स्वामी श्री विष्णु के लिये तेरे अतिरिक्त और कौन ऐसे शब्द कह सकता है। तू अभी यहाँ से भाग जा, नहीं तेरा कुशल नहीं है।”

इतना सुनते ही रावण को क्रोध आ गया वह बोला—“तू मेरा अपमान करती है? तू मुझे साधारण व्यक्ति समझती है। अन्ध्रा बात है, तू इसका फल भोग।” यह कर उसने वेदवती के बाल पकड़े।”

बालों का पकड़ना था, कि वह कन्या सिंहनी बन गई। तुरन्त उसने क्रुद्ध हुई सर्पिणी की भोंति हाथ से अपने बालों को काट डाला। उस समय सती के प्रभाव से उसका हाथ तलवार बन गया। बाल धींच से कट गये। जो बाल रावण के हाथ में थे, वे उसके हाथ में रह गये। गरजकर वह बोली—“दुष्ट! तैंने मेरा अपमान किया है। परपुरुष होकर तैंने मुझे काम भाव से स्पर्श किया है, अतः अब मेरा यह शरीर तपस्या के योग्य नहीं रहा। अब मैं इसे भस्म कर दूँगी। मैं चाहूँ तो तेरा वध कर सकती हूँ किन्तु स्त्रियों को ऐसा उचित नहीं। शाप देकर भी तुम्हें नष्ट कर सकती हूँ। किन्तु शाप से तपस्या नष्ट होती है। अतः अब मैं इस शरीर को अग्नि में भस्म किये देती हूँ, अगले जन्म

में मैं किसी धर्मात्मा पुरुष के यहाँ अयोनिजा होकर उत्पन्न होऊँगी और तुमसे अपमान का बदला लूँगी। तैने वन में मेरा अपमान किया है, अतः तेरे वध का कारण वन ही होगा।”

सूतजी कहते हैं—“मुनिषो ! इतना कहकर वेदवती ने तुरन्त सूखी-सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और उनमें अग्नि लगाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। रावण पापण की मूर्ति की भाँति खड़ा-खड़ा सब देखता रहा और अन्त में उदास मन से चला गया।”

यही देवी महाराज जनक के हल चलाते समय भूमि से उत्पन्न हुई। उसका नाम सीता हुआ। ब्रह्मर्षि कुशध्वज भगवान् को जामाता बनाने की इच्छा लेकर मरे थे, अतः वे ही पवित्र जनक वंश में उत्पन्न हुए। सीर से सीता निकलने के कारण उनका नाम सीरध्वज हुआ। ये सीरध्वज परम धार्मिक और महान् विद्वान् थे। घर में रहते हुए भी ये विरागी थे।

इस प्रकार सीता जी के जन्म सम्बन्ध में अनेकों कथाएँ हैं, वास्तविक बात तो यह है, कि सीता जी भगवान् की आदि शक्ति हैं। भगवान् जहाँ-जहाँ भी अवतरित होते हैं। वहाँ-वहाँ ये भी अवतरित होती हैं, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिवान् कुछ कर नहीं सकता। सभी कार्य शक्ति के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। शक्ति-शाली ही सब कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने जन्म जन्मान्तरों में सुकृत किये हैं, ऐसे सौभाग्यशाली पुरुषों के ही यहाँ शक्ति प्रकट होती है। शक्ति के आधार पर ही यह सम्पूर्ण विश्व टिका हुआ है। आदि जनक से लेकर अब तक के जितने जनक हुए हैं सभी के तप, तेज, ज्ञान, ध्यान तथा समस्त सुकृतों के फल स्वरूप सीता जी उनके वंश में उत्पन्न हुईं या स्वयं ही कृपा करके शक्ति ने उनके कुल को कृतार्थ करने के लिये अवतार धारण किया। जिस प्रकार महाराज सीरध्वज की पुत्री सीताजी हुईं। यह मैंने अत्यंत

संक्षेप में आपसे सीताजी की उत्पत्ति की कथा कही। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

शौनकजी ने कहा—“हाँ, तो सूतजी ! अब आप महाराज सीरध्वज से आगे के जनक वंशीय राजाओं का वर्णन करें।”

सूतजी बोले—“सुनिये महाराज ! अब मैं आगे के राजाओं का वर्णन करता हूँ। सीता के पिता महाराज सीरध्वज जनक के पुत्र हुए कुशध्वज। ये महाराज भी अपने पिता, पितामह तथा प्रपितामह आदि की भोति परमज्ञानी और जीवन मुक्त थे। इनके पुत्र महाराज धर्मध्वज हुए। जिनका कि योगिनी सुलभा से बड़ा ही अध्यात्मपूर्ण संवाद हुआ था।”

यह सुनकर शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! यह सुलभा योगिनी कौन थी ? इनका महाराज धर्मध्वज जनक से कहाँ सम्वाद हुआ ? उसमें मुख्य विषय क्या था, कृपा करके जनक और सुलभा के सम्वाद की बात हमें सुनाइये।”

इस पर सूतजी बोले—“महाराज ! इस कथा प्रसङ्ग में ऐसे गूढ़ ज्ञान का विस्तार नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रसङ्ग वश संक्षेप में मैं आपको सुलभा और महाराज धर्मध्वज के सम्वाद की बात सुनाता हूँ, आशा है आप इस गूढ़ ज्ञान सम्बन्धी आख्यान को ध्यान से सुनेंगे।”

अप्ययं

सीय पिता वनि जगत मोहि यश विपुले कमायो ।
 कियो राम सँग व्याहृति निज भाग्ये सरायो ॥
 आदि शक्ति है सीय जगत छिन मोहि बनावे ।
 पाले पोसे सतत अन्तमहँ प्रलय करावे ॥
 यह प्रपञ्च सब शक्ति को, कीड़ा-थल च्छापि मुनि कह्यो ।
 जगदम्बा के पिता वनि, सीरध्वज अति यश लेह्यो ॥

महाराज धर्मध्वज और योगिनी सुलभा

(७१३)

कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः ।

धमध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ ॥ॐ

(श्री भा० ६ स्क० १३ प० १६ उला०)

छप्पय

सीरध्वज सुत भये कुशध्वज जनक अमानी ।

धर्मध्वज तिनि पुत्र कमयोगी अति ज्ञानी ॥

लोक वेद महँ निपुण सयनिकूँ ज्ञान सिखावे ।

परमारयके प्रश्न पूछिने पंडित आवे ॥

भया सुखद सम्वाद शुभ, सुलभा योगिनि मगमहँ ।

घुसी योगिनी याग तै, जनक नृपाति के अगमहँ ॥

दो समान शील व्यक्ति मिलत हैं, तो परस्पर के सत्सङ्ग से बोध उत्पन्न होता है, दोनों को ही सुख होता है । ज्ञानी, ज्ञानी की रोज करता है, व्यसनी, व्यसनी की । समान धर्म हुए बिना सत्सङ्ग सुख नहीं होता । इष्ट और मन के बिना मिले, अपनापन नहीं होता वादविवाद में भले ही कड़े शब्दों का प्रयोग हो जाय,

ॐ गुरुदेवजी कहत है-- राजन । सीता पिता महाराज सीरध्वज व सुत कुशध्वज हुए । उनका पुत्र धमध्वज हुए । धर्मध्वज का दो पुत्र हुए । उनमें से एक का नाम कृतध्वज और दूसरे का नाम मितध्वज था ।

किन्तु भावना दोनों की ही शुद्ध रहनी चाहिये। क्योंकि ज्ञानी पुरुष और वीणा छेड़ने से-आघात करने से-ही सुर देते हैं। छड़ते-छेड़ते वे मिला जायें एक स्वर हो जायें; तब तो कहना ही क्या, ब्रह्मानन्द का प्राप्ति हो जाती है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! आपने मुझसे योगिनी सुलभा और धर्मध्वज जनक के सम्वाद के सम्बन्ध में प्रश्न किया, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। यह गूढ़ ज्ञान से युक्त सम्वाद अत्यन्त गम्भीर है, इसे सुनते समय चित्त तनिक भी इधर-उधर गया, तो सब गुड़ गोबर हो जायगा। इसलिये आप इसे भली भाँति स्वस्थचित्त होकर सावधानी से श्रवण करें।”

प्राचीनकाल में सुलभा नाम की एक बड़ी ही प्रसिद्ध योगिनी स्त्री हो गई। वह उन दिनों की स्त्रियों में बहुत उच्च कोटि की योगिनी थी। महाराज धर्मध्वज जनक भी उन दिनों के परम ज्ञानी थे। वे वैदिक कर्मकाण्ड तथा मोक्षप्रद ज्ञानकाण्ड दोनों में ही निष्णात थे। सर्वत्र उनके ज्ञान, वैराग्य, सदाचार तथा त्याग की ख्याति थी। सुलभा के मन में हुआ कि देखें तो सही, जनक की बड़ी प्रशंसा है, यथार्थ में वे पूर्ण ज्ञानी हैं, या उनके ज्ञान में कुछ त्रुटि है। इसी जिज्ञासा से वह महाराज जनक के दरबार में आई। यद्यपि वह भिक्षुणी संन्यासिनी थी, तो भी त्रिदण्ड आदि संन्यास के सब चिन्हों को त्याग कर आई थी। संयोग की बात उस समय महाराज जनक भी छत्र चेंबर आदि चिन्हों को छोड़कर साधारण आसन पर सभासदों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। ब्रह्मज्ञान की चर्चा हो रही थी, उसी समय योगिनी सुलभा वहाँ आई। वह अपना यथार्थ रूप छिपाकर एक अत्यन्त ही सुन्दरी स्त्री बनकर आई थी। उसके मुखमण्डल पर तेज त्रिराजमान था। उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग से सौन्दर्य फूट-फूटकर निकल रहा था। उसके अंग सुडौल

और सुकुमार थे । देखने में वह स्वर्गीय देवी सी प्रतीत होती थी । राजा ने उस तेजस्विनी योगिनी का विधिवत् स्वागत सत्कार किया । सुन्दर आसन पर बिठाकर उसकी पूजा की । फल मूल भेंट किये और कुशल पूछी । राजा की पूजा को स्वीकार करके योगिनी

राजा के सम्मुख बैठ गई । वह तो राजा की परीक्षा करने ही आई थी । उसे संदेह था, कि सर्वत्र राजा जनक का जैसा नाम है, वैसा वह त्यागी तथा जीवन्मुक्त है या नहीं । इसीलिये उसने अपने बुद्धिसत्व से राजा के बुद्धिसत्व में प्रवेश

क्रिया। उसने अपने नेत्रों को राजा के नेत्रों से मिलाकर त्राटक विधि के द्वारा राजा पर अपना प्रभाव जमाना चाहा। राजा को तो पूर्ण विश्वास था, मेरे ऊपर किमी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। अतः वे बिना कुछ बाधा दिये चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने सुलभा के किसी काम में वित्तेष नहीं किया, जब वह बुद्धि के द्वारा राजा के शरीर में प्रवेश कर गई, तब महाराज धर्मध्वज ने पूछा—“देवि ! आपने यह वेप क्यों बना रखा है ? आपको यह वेप बनाने का अधिकार किससे प्राप्त हुआ ?”

सुलभा योगिनी ने कहा—“राजन् ! सभी ने कोई न कोई वेप बनाया ही है। किसी ने राजा का वेप बनाया है, कोई अपने को साधुवेप में सजाता है, कोई अपने वेप से परमहंस अपने को प्रकट करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, जिसका कुछ न कुछ वेप न हो, फिर मैंने कोई वेप बना रखा है, तो इसमें आपको आश्चर्य क्यों हुआ।”

इस पर राजा ने कहा—“वेप तो सबका कुछ न कुछ होता ही है, किन्तु मुझे ऐसा लगता है, कि तुम्हारा यह यथार्थ वेप नहीं। तुम वेप बदलकर मेरे समीप आयी हो, बुद्धिमानों को चाहिये राजा के समीप और स्त्रियों के समीप वेप बदल कर न जाय, ऐसा करने से अनर्थ हो सकता है। तुम वेप बदलकर मेरे पास आई हो, तुम अपना यथार्थ परिचय मुझे दो। तुम कौन हो ? तुम्हारे पिता का क्या नाम है ? तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं ? यदि हुआ है तो तुम्हारे पति का क्या नाम है ? इस समय तुम कहाँ से आ रही हो ? यहाँ आने का तुम्हारा अभिप्राय क्या है ? तुम यहाँ से कहाँ जाओगी ?”

— इस पर सुलभा ने कहा—“देखिये राजन् ! वेप तो यथार्थ है ही नहीं, वह तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। परमात्मा को छोड़कर एक भी कोई ऐसा वेप हो, जो बदलता न हो, वह मुझे बताओ। जब कोई यथाथ वेप है ही नहीं, सभी घनावटी और परिवर्तनशील हैं, तो तुम मेरे वेप को घनावटी क्यों बताते हो ? अत्र तुम पूछते हो तुम कोन हो ? कहाँ से आई हो ? ये प्रश्न तो मित्रता में होते हैं ? अमुक यह है, अमुक यह है, मैं यह हूँ, और तुम कौन हो ? मेरी दृष्टि में तो सब एक ही है। सभी की उत्पत्ति एक ही मूल से हुई है, फिर मैं कैसे बताऊँ, कि मैं यह हूँ। बिन्दु बिन्दु मिलकर जल राशि बनी है, जैसे वे सब मिले हुए हैं, वैसे ही सभी प्राणी परस्पर में एक राशि में मिले हैं। देखने को तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और अकाश ये भिन्न भिन्न हैं, इनके शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये गुण भी भिन्न भिन्न हैं, किन्तु फिर भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। पृथ्वी, म, शब्द, रूप, रस गन्ध स्पर्श ये सभी हैं। एक भूत दूसरे से मिला है। फिर भी इनसे यह प्रश्न तो नहीं किया जाता कि तुम कोन हो। जल में धूलि भी मिली है, तेज भी है, शब्द भी है किन्तु जल स्वयं अपने को नताने में समर्थ नहीं। इनकी बात छोड़ दीजिये नेत्र इन्द्रिय सबके रूपों को बताती है। किन्तु स्वयं वह अपने को नहीं बता सकती। पचभूत उनकी तन्मात्राएँ, दशो इन्द्रियाँ, बुद्धि, चित्त, अहकार, ये सभी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जितने जीव हैं सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। जिसका तू है उसी की मैं हूँ, फिर तुम्हारा यह प्रश्न कैसे बनता है, कि तू कौन है। रही घनावट की बात, तू कहता है, मैंने अपना वेप बदल लिया है रूप परिवर्तन कर लिया

हैं, तो भी तू सोच ले, एक-सा रूप जिसका रहता है, प्रतिलक्षण सचका रूप बदलता रहता है।

स्त्री का रज पुरुष का धीर्य दोनों मिलकर दोनों ही अपने रूप को बदल देते हैं। तत्क्षण वे मिलकर कलल हो जाते हैं, फिर कलल बदल कर बुद्-बुद् बन जाता है। बुद्-बुद् से पेशी, पेशी से मांसपिंड, उनसे अंग प्रत्यंग बनते हैं। इन्द्रियों के गोलक सप्त धातु नख रोम ये सब बदलते ही रहते हैं। जो बुद् बुद् था, वह अब बालक बन गया। बालक ६ महीने के पश्चात् चंदर से उत्पन्न होकर स्त्री पुरुष सत्ता को प्राप्त होता है। घट्ठा कहलाता है; उसकी त्वचा कितनी कोमल होती है। अंग प्रत्यंग कितने सुकुमार होते हैं, प्रतिलक्षण बदलता जाता है, अंगों में कठिनता आती है, रूप परिवर्तित होवा है, बाल निकलते हैं, भुर्रियाँ पड़ती हैं, घाल पकते हैं, बाल्य, कीमार, पाँगड, किशोर, युवा तथा वृद्धादि अवस्थाएँ होती हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रङ्ग रूप, आकृति, प्रकृति तो बदलती ही रहती है, प्रतिदिन नहीं प्रतिलक्षण यह बदला बदली होती रहती है, किन्तु इतनी सूक्ष्म रीति से यह बदली होती है, कि इसे प्राणी जान नहीं सकते। किसकी उत्पत्ति किससे हुई इसे कौन कह सकता है। जल में अमुक भँवर किससे उत्पन्न हुआ, इसे कौन बतावे। सभी शरीरों में पृथ्वी है, सभी में जल, तेज, वायु आकाश, इन्द्रियाँ, मन आदि सभी एक सी हैं, फिर यह निर्णय कैसे किया जाय कि कौन किससे उत्पन्न हुआ। जैसा तेरा शरीर है, वैसे ही दूसरे का है, जैसे तेरे शरीर में आत्मा विद्यमान है, वैसे ही दूसरे शरीरों में; फिर यह प्रश्न कैसे बन सकता है। कि मैं कौन हूँ, तू कौन है ?”

इस पर महाराज जनक ने कहा—“देवि ! तुमने मेरे शरीर में प्रवेश क्यों किया ?”

सुलभा ने कहा—“यह जानने के लिये मैंने तेरे शरीर में प्रवेश किया, कि तू यथार्थ में ज्ञानी है या नहीं। राजपाट करते हुए भी सब लोग तुम्हें क्यों ज्ञानी कहते हैं।”

इस पर महाराज ने कहा—“देवि ! तुम्हें अपने योग का बड़ा अभिमान है, इसीलिये तुम अभिमान और चञ्चलता वश ऐसे अनुचित कार्य कर रही हो ?”

सुलभा ने कहा—“तुम्हें कौन से कार्य अनुचित दिखाई दिये ?”

राजा ने कहा—“एक तो यही अनुचित कार्य तुमने किया कि स्त्री होकर तुमने मेरे शरीर में प्रवेश किया।”

सुलभा पूछा—“इसमें अनुचित क्या हुआ ?”

राजा ने कहा—“इसमें सब अनुचित ही हुआ। एक नहीं इसमें अनेक दोष आ गये। यह लोकोक्ति सत्य है, कि स्त्रियों स्वतंत्र होने से बिगड़ जाती हैं। तैने स्त्री सुलभा चञ्चलता वश यह कार्य किया है। मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी, मुक्त हूँ या बद्ध, तुम्हें इस बात से क्या प्रयोजन। एक तो यह काम तैने चञ्चलतावश किया। दूसरे तू अपने को सन्यासिनी भिखुणी योगिनी बताती है। संन्यासी पुरुष के लिये स्त्री का स्पर्श पाप है, इसी प्रकार सन्यासिनी स्त्री को पुरुष का स्पर्श करना दोष है। तैने मेरे शरीर में प्रवेश करके सन्यास धर्म को दूषित किया है। इससे प्रतीत होता है, तू नाम की सन्यासिनी है, तेरी अभी पुरुष के स्पर्श की कामना ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिसके मन में कामभाव विद्यमान है, उसे सन्यासी कहाने का अधिकार ही नहीं। एक तो तैने आश्रम सम्बन्धी

साङ्कर्य किया। दूसरे तू ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय। ब्राह्मणी स्त्री का क्षत्रिय शरीर में प्रवेश करके तैने वर्ण धर्म का लोप किया है, तोसरे मोक्षधर्म परायणा त्यागधर्मावलम्बिनी भिक्षुणी है, और मैं समग्रधर्मी गृहस्थ हूँ। यह तैने त्यागधर्म को भी दूषित किया है मुझे यह भी पता नहीं तू ब्राह्मणी है या क्षत्राणी। मान लो तू क्षत्राणी हो हो और मेरे गोत्र की हो, तो तेरे द्वारा यह गोत्र साङ्कर्य दाप भी हो सकता है। तू यदि अविवाहिता कन्या है, तो कन्या का पर पुरुष के शरीर में प्रवेश करना महा पाप है। यदि तू विवाहिता है, तो तेरा पति दूसरा होगा। मैं पर पुरुष हूँ, सती स्त्रियों का पर पुरुष से सम्बन्ध करना महा पाप है। यदि तूने अपनी उत्कृष्टता दर्शाने के लिये मेरे शरीर में प्रवेश किया है, तो यह तेरी महान् चञ्चलता है। स्त्रियों के लिये चञ्चलता महान् अवगुण है, अतः सभी ऋषियों से तेरा यह व्यवहार अनुचित है, गद्गर् है, दोषयुक्त है। तू मेरी इच्छा के विपरीत बिना मुझसे पूछे ही मेरी बुद्धि में घुस गई है। यह संगम एकाङ्गी है। सम्मति से उभय पक्ष की प्रसन्नता से जो संगम होता है वह सुखकर है। एकाङ्गी संगम दुःख है अतः तैने यह विषममन का कार्य किया है। यदि तैने विजय की इच्छा से मुझे परास्त करने के लिये ऐसा कार्य किया है, तो यह भी सर्वथा अनुचित है। सन्यास धर्म वालों को विवाद, जय पराजय से सर्वथा पृथक् ही रहना चाहिये। अतः तेरे सभी व्यवहार लोके तथा वेद दोनों ही दृष्टि से निन्दनीय हैं।”

यह सुनकर सुलभा खिलखिला कर हँस पड़ी और बोली—“अरे, जनक मैं तो समझती थी मेरा द्वैतभाव नष्ट हो गया है, तू ब्रह्मज्ञानोद्भूत हुआ है, किन्तु तेरी

चाते तो सब अज्ञानियों की सी हैं, आत्मा में स्वगत विगत स्वजाति, विजाति, स्त्री, पुरुष का भेद ही नहीं। तू तो अपने ज्ञान को वासना रहित बताता है, किन्तु तेरे मन में तो प्रत्यक्ष वामना विद्यमान है। यद्यपि बुद्धितत्त्व से मैंने तेरे शरीर में प्रवेश अवश्य किया है, किन्तु जैसे कमल पत्र जल में रह कर भी जल को स्पर्श नहीं करता उमी प्रकार मैंने अपने अंगों से तेरे अंगों का स्पर्श नहीं किया है। तू तो अपने को जीवन्मुक्त बताता है, कि मन से संग की भावना करने से तू तो स्वधर्म से च्युत हो चुका है। अभी तेरा यह मिथ्याभिमान नहीं गया यह गृहस्थ यह त्यागी। जीव का तो धर्म ही मोक्ष के साथ समागम करता है, इसमें सङ्करता का क्या काम जिसके मन में भेद है, उसे द्वैत का भान होता है, जब सर्वत्र एक ही आत्मा विद्यमान है तब उनमें सङ्करता संभव नहीं। वैसे भी देखो, संन्यासी का धर्म है एकान्त में वास करे, मैंने तेरी बुद्धि को एकान्त समझा उसमें मैं मुख से निवास कर गई। लौकिक दृष्टि से भी साङ्कर्य नहीं। तू क्षत्रिय है मैं भी क्षत्रिकन्या हैं, मेरा तेरा गोत्र एक नहीं। मैं तुझमें हीन जाति की भी नहीं।”

राजा ने पूछा — “देवि ! तुम किस क्षत्रिय की पुत्री हो ?”

सुलभा बोली — “राजन आपने प्रधान नामक राजपि का नाम सुना ही होगा। वे बड़े ही यशस्वी और पुण्यश्लोक हैं। उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ-याग किये हैं। मैं ‘उन्हीं की प्यारी’ पुत्री हूँ। बाल्य काल से ही मेरी अध्यात्म की ओर रुचि है। मैंने समस्त शास्त्रों का विधिवत् गुरु मुख से अध्ययन किया है। जब मैं विवाह योग्य हुई, तो बहूत से राजकुमार मुझसे विवाह करने आये, किन्तु उनमें कोई भी मेरे अनु रूप नहीं थे। योग्य वर के न मिलने से मैंने गुरु

मुख से मोक्षधर्म का उपदेश ग्रहण कर लिया मैं भिक्षुणी सन्यासिनी बन गई। मैं संन्यास धर्म का विधिवत् पालन करती हूँ, एकान्त में रहती हूँ। मैं बिना विचारे कोई कार्य नहीं करती। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी थी, कि तुम मोक्षधर्मावलम्बी हो, इसीलिये सत्संग के निमित्त मैं यहाँ चली आई। मेरे मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत होने वाली नहीं हूँ। मैं तो केवल तुम्हारे ज्ञान की चाह लेने आई थी।”

राजा ने कहा—“देवि तो भी तुम्हारी चंचलता ही है। मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी इससे तुम्हें क्या ? मेरे ज्ञानी होने में सन्देह क्यों हुआ ? क्या मूँड़ मुड़ाकर बाबाजी बनने में ही ज्ञानी होते हैं। क्या घर में रहकर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। मैंने गुरु परम्परा से ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे गुरु ऐसे वैसे नहीं हैं। वे संसार में विख्यात हैं, उनका नाम महामुनि पञ्चशिख है, वे लोक कल्याणार्थ, भूले भटके प्राणियों को सत्यपथ दिखाने के निमित्त पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। गत वर्ष इन्होंने यही मेरी पुरी में चातुर्मास्य किया था। वे सारंग्य शास्त्र के पूर्ण पंडित हैं। योग शास्त्र में भी पारंगत हैं। उन्होंने मुझे सारंग्यशास्त्र, योग विधि तथा कर्मकांड तीनों की ही शिक्षा दी है और मैं भी उनकी कृपा से निष्णात हो चुका हूँ। उन्होंने मुझे बाबली नहीं बनाया। गृहस्थ धर्म में रहते हुए ही मुझे पूर्ण ज्ञानी बना दिया है। उन गुरुदेव की कृपा से ही मेरे सब सशय दूर हो गये हैं। मेरे हृदय की ग्रन्थि खुल गई है, मैं पूर्ण ज्ञानी हो गया हूँ। मैं राज-काज करते हुए भी उनमें निर्लिप्त रहता हूँ। मोक्ष के साधन ज्ञान वैराग्य हैं। मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है। ज्ञानी के लिये आवश्यक नहीं वह त्यागी वैरागी का वेप बनावे।

वह तो बिना वेप बनाये ही सब स्थितियों में मग्न रहता है। मुख्य तो है अन्तःकरण का शुद्ध होना यदि गृहस्थी में रहते हुए भी जो सदाचार से रहता है यम नियमों का पालन करता है, तो वह घर में रहता हुआ भी संन्यासी है। इनके विपरीत जो भी नियमों का पालन नहीं करता। संन्यासी का वेप बना लेने पर भी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घनादि में आसक्ति रखता है इन सब वस्तुओं का समग्र करता है, तो वह संन्यासी होने पर भी गृहस्थों में गया बीता है। योगिनीजी! केवल अकर्मण्य हो जाने से, अभि न छूने से, कापायवस्त्र त्रिदंडादि धारण करने से ही कोई संन्यासी नहीं बन सकता। जब तक संसारी विषयो से वैराग्य नहीं होता, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। मनुष्य मृत्यु के भय से ही इधर-उधर घूमता रहता है। बिना ज्ञान के मृत्यु का भय जाता नहीं। ज्ञान होने पर जीव निर्द्वन्द्व हो जाता है, फिर वह जन्म-मरण के चक्कर से छूट जाता है।

• धन्धन का कारण पूर्वजन्म कृत पुण्य पाप ही है। कारण रूप से प्राणियों के शरीरों में पुण्य पाप विद्यमान रहते हैं। बीज जैसे जल से सींचे खेत में पड़ते ही अंकुरित हो उठता है, वह फिर से वृक्ष हो जाता है, इसी प्रकार वासनामय बीज शरीरों को पाकर जन्म मरण के चक्कर में फँसते हैं, सुख दुःख भोगते हैं। जब तक कर्मों की वासना बनी रहेगी तब तक बारम्बार जन्म होगा, बारम्बार मृत्यु होगी। जब वासना रूप बीज ज्ञान रूप अभि में भून दिया जाता है, तो फिर उसमें अंकुर उत्पन्न नहीं होते। मैंने गुरु प्रसाद से जब वासनाओं को भून डाला है। मुझे इन संसारी विषयों में आसक्ति नहीं। ये अनित्य और नाशवान् विषय मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। मुझे

राज्यपाट में कोई सुख नहीं, दुख भी नहीं। स्त्री पुरुषों में राग नहा द्वेष भी नहीं। मेरा कोई शत्रु नहीं मित्र नहीं। मैं उग्रसान का भाति व्यवहार करता हूँ। कोई मेरे एक हाथ में अग्नि दे दे। दूसरे हाथ में कोमलाङ्गो स्त्री का श्रृङ्ग, मेरे लिये दोनों समान हैं। ज्ञान होने पर चाहे कोई त्रिदण्ड धारण करे, राज्यपाट करे अथवा नोकरा करे सब समान है। ज्ञान न होने पर चाहें सम्पूर्ण शरार का गेरू से रंग ले सैकड़ों त्रिदण्ड कमण्डलु धारण करले, उससे कोई लाभ नहा।”

कुछ लोग कहते हैं कि दण्ड धारण मात्र से ही नर नारायण हो जाता है। यह केवल दण्ड की प्रशंसा मात्र है, नहीं मुरख तो ज्ञान है। ज्ञान होने पर त्रिदण्ड तथा छत्र का दण्ड सभी समान है। यह कहो, कि सब त्यागकर केवल कोपीन मात्र धारण करने से हा मोक्ष प्राप्त हो जाता हो, सो बात नहीं। त्याग का सम्बन्ध यन्मुखा से नहीं, मन से है। मन से निसने त्याग कर दिया है, यह राजा का के से छत्र चँवर धारण करके भी त्यागी हो सकता है और निसने मन से त्याग नहीं किया वह लँगोटी लगाकर भी त्यागी नहीं है।

यह बात तो नहीं कि मनुष्य जा कुछ मिल जाता हो, उसी का सम्राट् करता हो। साँप विन्ध्य, सिंह व्याघ्र का सम्राट् बन करता है। लाग इनसे दूर रहते हैं निम्न वस्तु से निसका काम चलता है उसी का वह सम्राट् करता है। बहुत से साँप नचाकर आनाजिका करने वाला का साँप स काम चलता है। वे सर्पों का सम्राट् करते हैं। निम्न फटे पुराने कपड़ा का हम फेंक देते हैं, पागल धनाने वाले उनका सम्राट् करते हैं, क्योंकि उनसे उनका काम निकलता है। राजा छत्र चँवर, हाथी, घोड़ा, सेना, घोष, मयो, भयन, सेना आदि यन्मुखा का सम्राट् करते हैं। सन्यासी

दंड, कमंडलु, कथा, कोपीन, आदि का समग्र करते हैं। समग्र दोनों ही समान है। यदि आसक्ति है तो साधुओं की कमंडलु में भी आसक्ति होती है। उसमें भौति-भौति की कारीगरी कराते हैं, नित्य उसे चिकनाया करते हैं, रख देर रखते हैं, कोई उठा न ले जाय। कहीं अग्नि लगने पर उन्हें चिन्ता होती है, हमारे दंड कमंडलु न जल जायें। इसके विपरीत इतनी वस्तुओं का समग्र करने पर भी मुझे इन वस्तुओं में आसक्ति नहीं। सम्पूर्ण मिथिलापुरी जल जाय, मुझे इसमें कुछ भी दुःख न होगा।

गेरुआ वस्त्र पहिने से या मूड मुडाने से ही दुःख दूर हो जायें, तो बहुत से लांग गेरुआ पहने भा दुःखी दिखाई देते हैं। भेड भी मूडी जाती है, यह पैसा न रखना ही दुःख निवृत्ति का कारण हो तो पशु-पक्षी तो पैसा नहीं रखते, वे फल के लिये समग्र भी नहीं करते, इन सब को मुक्त हो जाना चाहिये। दरिद्र सभी जीवन्मुक्त हो जायें। बाह्य त्याग और बाह्य समग्र का ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं। अकिञ्चन वेप बनाकर भी बन्धन हो हो सकता है और धनादिक समग्र करने पर भी वह जीवन्मुक्त हो सकता है।”

जनक कह रहे हैं—“सुलभा! तुम पढी लिखी प्रतीत हांती हो, तुम्हारे ओज, तेज, प्रभाव से मैं प्रभावित हुआ। मुझे तेरे ऊपर श्रद्धा हो गई है, किन्तु यह रूप तेरे अनुरूप नहीं तू सुन्दरी है, सुकमारी है, युवती है, तुम्हें शिष्टता का व्यवहार करना चाहिये। ऐसे अपना प्रभाव जताने के लिये किसी के शरीर में प्रवेश न करना चाहिए।”

यह सुनकर सुलभा ने कहा—“शजन्! तुम्हारा कथन सत्य है। फिर भी ज्ञानी के लिये वेप बन्धन का कारण नहीं। वह चाहें जैसा वेप बना सकता है। आप अभी कह चुके हैं, बाह्य-

त्याग सग्रह ज्ञान मे कारण नहीं। फिर भी आप बार-बार अपने पक्ष की पुष्टि कर रहे हैं। राजन्! मैं विना सोचे समझे तुम्हारे समीप नहीं आई हूँ। मैं तो भुमुक्षुओं को रोजती फिरती हूँ, जब मैंने सुना तुम ज्ञानी हो, ब्रह्मवेत्ता हो, केवल तुम्हारे कल्याण की भावना से तथा तुम्हारे मोक्ष ज्ञान को समझने के निमित्त ही मैं यहाँ आई हूँ। मैं वाद विवाद से सदा दूर रहती हूँ। जैसे शारीरिक बल घाले मल्ल, दूसरे को जीतने के लिये परस्पर में लड़ते हैं, उस प्रकार ज्ञानियों का वाद विवाद नहीं होता है। जो स्वपक्ष का मडन करने के निमित्त जो भी मन में आता है, अट-सट बातें बताते हैं, घितड़ा बात करते हैं। वे यथार्थ ज्ञानी नहीं। शब्दों पर ही लड़ते हैं, बाल की गाल निकालते हैं, ऐसे शाब्दिक ज्ञानियों से परमार्थ बहुत दूर है।

ज्ञानी तो वाद-विवाद से बचकर मौन धारण करता है। वह तो निजानन्द मे मग्न रहता है। उसे जय पराजय से क्या काम, मैंने तुम्हारे ज्ञान की थाह पाली। सन्यासी किसी नगर में जाठा है, तो किसी गृह्य गृह में निर्जन स्थान में एक रात्रि निवास करता है, दूसरे दिन फिर अन्यत्र चला जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे शरीर रूपी घर में आज की रात्रि निवास करके चली जाऊँगी। राजन्! सौभाग्य की बात है, कि आप राज्य-पाट में लगे रहने पर भी ससारी भोगों से निरक्त हैं। प्रपंच मे रहते हुए भी निःस्पृह हैं। यह आपके कुल के अनुरूप ही है। आपके सभी पूर्वज विद्वेज ज्ञानी और जीवन्मुक्त हुए हैं। आप भी उनकी भाँति हैं, आपने मेरा आदर मत्कार किया, इतने देर सत्संग किया, इन बातों से मैं सन्तुष्ट हूँ। आपका कल्याण हो, अथ मैं जाऊँगी।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! सुलभा की बात सुनकर धर्म-

ध्वज ने उसका अभिनन्दन किया। इस प्रकार राजा से सत्कृत होकर और एक रात्रि निवास करके सुलभा यथेष्ट स्थान को चली गई। यह मैंने प्रसंगवश महाराज जनक और सुलभा का सम्वाद सुनाया। अब आप धर्मध्वज से आगे के जनक वशीय राजाओं के वंश का वर्णन सुनिये।”

छप्पय

भये योगिनी सग जनक नृपके प्रश्नोत्तर ।
योग ज्ञान अभ्यात्मयुक्त सुन्दर अति सुरकर ॥
दोनों ज्ञानी परमज्ञान की गग बहाई ।
जनक त्याग तप तेज निरस्ति सलभा हरपाई ॥
स्वयं तरे तारे बहुत, द्वै तिनके अनुरूप सुत ।
भये वृत्तध्वज प्रथम नृप, द्वितिय मितध्वज योगयुत ॥

महाराज केशिध्वज और खाण्डिक्य

[७१४]

कृतध्वजात् केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात् ।

कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्याविशारदः ॥ॐ

(श्री भा० ६ स्क० १३ अ० २० श्लो०)

छप्पय

पुत्र कृतध्वजमौहि भये केशिध्वजः ज्ञानी ।

मूय मितध्वज तनय भये खाण्डिक्य अमानी ॥

केशिध्वज अभ्यात्म्य ज्ञानमहं विदित दिवाकर ।

कर्म तत्त्व परवीन नृपति खाण्डिक्य उजागर ॥

क्षत्रिय धर्म कठोर अति, समर उभयदल महं भयो ।

हारथो लघु खाण्डिक्य नृप, डरिके बनमहं भगि गयो ॥

गुणप्रादिता एक ऐसा गुण है, कि वह सब में नहीं होता । जिसमें गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी वह संसार में किसी से द्वेष न करेगा । हम द्वेष क्यों करते हैं ? अज्ञानवश जब हम अमन्य वस्तु को सत् समझकर उसमें मिथ्याभितिवेश कर लेते हैं, तभी किसी को शत्रु मान लेते हैं किसी को मित्र । जिसके प्रति

• श्री गुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! महाराज जनक ने कृतध्वज और मितध्वज दो पुत्र दिये । तिनमें कृतध्वज के पुत्र केशिध्वज हुए और मितध्वज के पुत्र हुए खाण्डिक्य । इनमें केशिध्वज आत्मविद्या विशारद थे ।”

हमारे मन में शत्रुता हो जाती है, तो उसके गुण भी दोष ही दिखाई देने लगते हैं, द्वेषवश हम उसके शुभ कार्यों में भी सम्मिलित नहीं होते। हमारा चाहे कितनी भी हानि क्यों न हो जाय, उसके समोप जाते भा नहीं किन्तु जो गुण प्राणी है उनकी पहले तो किसी से शत्रुता होती ही नहीं। फिर भा कतव्य वश किसी से शत्रुता हो भी जाय तो उनके मन में कोई भाव नहीं रहता। अक्सर आने पर व शत्रुता को भूल जाते हैं। मूर्खों का शत्रुता तो पत्थर की लाक के समान होती है, जो कभी मिटती नहीं। किन्तु ज्ञानियों की शत्रुता बालू की लकीर के समान है, कि जहाँ वायु आई फिर मिट कर ज्यों की त्यों हो गई। ससार में रहने से ज्ञानी हो अज्ञानी हो मित्रता शत्रुता तो प्रायः अपने ससर्गियों से हो ही जाती है, किन्तु ज्ञानी के हृदय पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञानी रागद्वेष के कारण दुःखी होता है, इतना ही ज्ञानों के व्यवहार में अन्तर है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! मैंने आपको जनक वशीय महाराज धर्मध्वज और योगिनी सुलभा का सन्निभ सम्वाद सुनाया अब आप धर्मध्वज से आगे जनक वशीय मोक्षिल राजाओं के वश का वर्णन श्रवण कीजिये।”

—महाराज धर्मध्वज जनक के दो पुत्र हुए कृतध्वज जनक दूसरे मितध्वज जनक, कृतध्वज के पुत्र हुए केशिध्वज जनक, और मितध्वज जनक के पुत्र हुए राण्डिक्य जनक, इन दोनों भाइयों का बड़ा ही आभ्यात्म्य सम्बन्धी सुन्दर सम्वाद है, जिसमें परमार्थ का बड़ा ही सरलता से निरूपण किया गया।

—यह सुनकर शोकजी बोले—“सूतजी हमें महाराज केशिध्वज जनक और राजर्षि राण्डिक्य जनक के सुखद सम्वाद को अवश्य सुनावें। उसे सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है, यह आभ्यात्म्य

सम्बन्धी चर्चा है बड़ी गूढ़, किन्तु इन जनक-वंशीय राजाओं के आख्यान तो गूढ़ ज्ञान से ही श्रोत-श्रोत रहते हैं। इनमें आध्यात्म्य जैसे नोरस विषय का बड़ी मरसता और सरलता के साथ समझाया जाता है।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“मुनियो ! यहाँ मैं आध्यात्म्य चर्चा तो कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ तो मैं सरल-सरल शिक्षाप्रद कथाओं को प्रसिद्ध पुरुषों के आख्यान को सुना रहा हूँ। इसलिये इस विषय का विस्तार न करके मैं प्रसङ्ग वशा सम्वाद को संक्षेप में ही सुनाऊँगा। यह केशिध्वज और खाण्डिक्य का सम्वाद बड़ा ही शिक्षाप्रद, रोचक और आध्यात्मिक भावों से भरा हुआ है। अच्छी बात है, सुनिये मैं इस पुण्य प्रसङ्ग को सुनाता हूँ।

महाराज कृतध्वज के पुत्र केशिध्वज हुए। ये परम ज्ञानी थे। अपि मुनि इनसे परमार्थ सम्बन्धी प्रश्न पूछने आते थे और अनेक प्रकार की शंकायें किया करते थे। उन सब का यथोचित उत्तर देते, सभी शंकाओं का समाधान करते। इनके चाचा मितध्वज के पुत्र खाण्डिक्य भी ज्ञानी तो थे ही किन्तु ये कर्मकाण्ड के विशेष ज्ञाता थे कर्मकाण्ड के विषय में उनकी सर्वत्र ख्याति थी। कर्मकाण्ड सम्बन्धी जो भी बड़ी से बड़ी शंका होती उसका ये समाधान करते। इनका भी केशिध्वज से पृथक् अपना छोटा सा राज्य था, उसमें सुगमपूर्वक रहकर यज्ञ किया करते थे।

क्षत्रिय धर्म ऐसा क्रूर है, कि इसमें चाप की घेरे के साथ, भाई की भाई के साथ सम्बन्धी की सम्बन्धी के साथ लड़ाई हो जाती है। कोई भी क्षत्रीय किसी भी क्षत्रीय को अस्त्र-शस्त्र लेकर युद्ध के लिये ललकारे तो कोई भी आत्माभिमानि क्षत्रिय कुमार युद्ध से पराङ्मुख न होगा। उस युद्ध का अभिनन्दन करेगा और प्राणों का प्राण लगाकर ममर मृमि में उतर पड़ेगा। इसी प्रकार

किमी पारण से केशिध्वज और राण्डिक्य का भी युद्ध हुआ। दोनों ही शूरावीर थे चत्रिय कुमार थे, भाई भाई थे। बहुत देर तक युद्ध होता रहा, अन्त में विजय केशिध्वज की हुई। राण्डिक्य पराजित होकर अपने मंत्री पुरोहित तथा कुछ सेनका को साथ लेकर वन को चला गया और वन में अपना एक छोटा सा किला बनाकर और आस पास के गाँवों पर अधिकार जमाकर छोटा-सा राज्य स्थापित करके रहने लगा। इधर केशिध्वज ने राण्डिक्य के राज्य पर अधिकार जमा लिया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा।

ज्ञानी पुरुष भी आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से लोक समझणार्थ यज्ञ यागादि पुण्य कर्म करते ही रहते हैं। यह न करें तो काल क्षेप कैसे हो। यज्ञ, दान, तप ये तो मनुष्य को पावन बनाने वाले हैं इनका तो कभी परित्याग करना ही न चाहिये। इसी भाव से आत्मविद्या विशारद महाराज केशिध्वज सदा यज्ञ याग आदि पुण्य कार्यों में लगे ही रहते थे।

एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया। बड़े-बड़े कर्म काण्डी ऋषि मुनि उस यज्ञ को करने के लिये बुलाये गये। सयोग की बात कि निस धेनु के दूध से यज्ञीय कर्म सम्पन्न होते थे, वह यज्ञीय धेनु किसी सिंह ने विजय वन में रक्षकों की असावधानी के कारण मार डाली। यह तो यज्ञ में बड़ा भारी विघ्न था अब यज्ञ कैसे हो, क्या प्रायश्चित्त इसके लिये किया जाय। यज्ञ में यज्ञाय धेनु का नष्ट हो जाना यह तो बड़ा भरी पाप है, यज्ञ में महान् अन्तराय है। राजा बड़े चिन्तित हुए, उन्होंने अपने ऋत्विजों से इसका प्रायश्चित्त पूछा।

ऋत्विजा ने सरलता के साथ निष्कपट भाव से कहा—
‘राजन् ! हम इसका यथार्थ प्रायश्चित्त नहीं बता सकते। आज

कल महर्षि कशेरु कर्मकाण्ड में प्रसिद्ध हैं। विशेषकर प्रायश्चित्त विधान में तो उनको अव्याहत गति है, उनका समाधान भगवान् कशेरु ही कर सकते हैं। आप उनको शरण में जायें, वे आपको इसका यथोचित प्रायश्चित्त बतावेंगे।”

यह सुनकर महाराज केशिब्बज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ऋत्विजों की सम्मति को शिरोधार्य किया और महर्षि कशेरु के समीप प्रायश्चित्त पूछने गये। प्रणाम और शिष्टाचार के अनन्तर राजा ने सब वृत्तान्त बतलाया, किस तरह उनकी यज्ञीय धेनु शार्दूल द्वारा मारी गई, किस प्रकार ऋत्विजों ने, पूछने पर मुझे आपकी सेवा में भेजा। ये सब बातें बताकर अन्त में उसका प्रायश्चित्त जानना चाहा।

सब बातें सुनकर महर्षि कशेरु बोले—“राजन् ! यह विषय बड़ा गूढ़ है। अब मैं यह निर्णय नहीं कर सका, कि यज्ञीय धेनु के वध हो जाने पर तुम प्रायश्चित्त करके फिर इसी दीक्षा से यज्ञ कर सकते हो या तुम्हें पुनः दीक्षा लेनी होगी। आप एक काम करें इस विषय को जाकर भृगु वंशीय महर्षि शुनक से पूछिये। महर्षि शुनक मुझसे भी अधिक इस विषय के ज्ञाता हैं।”

सूतजी कहते हैं—“शौनकजी, आपके पिता भगवान् शुनक कर्मकाण्ड में अद्वितीय थे। जिस शंका का कहीं भी समाधान न हो, वह आपके पूज्य पिताजी के समीप जाकर होता था। कशेरु मुनि की बात सुनकर तथा उनको प्रणाम करके राजा आपके पिता भगवान् शुनक के समीप गये।

भृगुवंशीय भगवान् शुनक ने राजा का सत्कार किया और आने का कारण पूछा। राजा ने विनय प्रदर्शित करते हुए हाथ जोड़कर कहा—“ब्रह्मन् ! मेरे यज्ञ की यज्ञीय धेनु का अरण्य में शार्दूल ने वध कर दिया है। उसका प्रायश्चित्त मेरे ऋत्विज नहीं

बता सके। उन्होंने मुझे महर्षि करोरु के समीप भेजा कि वे आप को यथार्थ प्रायश्चित्त बतावेंगे। जब मैं उन सत्यवादी ऋषि के समीप पहुँचा तो उन्होंने बिना छल कपट के कह दिया—“भैया, मैं भी इसका यथार्थ प्रायश्चित्त नहीं जानता तुम भगवान् शुनरु की सेवा में जाओ। वे तुम्हें इसका शास्त्राय प्रायश्चित्त बतावेंगे। इसीलिये मैं भगवान् के चरणों में उपस्थित हुआ हूँ।”

यह सुनकर सर्वज्ञ शुनरु बोले—राजन्! इसका प्रायश्चित्त न आपके ऋत्विज जानते हैं न कशेरु मुनि ही जानते हैं और न मैं ही जानता हूँ, पृथ्वी पर एक ही आदमी जानता है। उसके पास तुम सम्भव है जाओ न जाओ।”

शीघ्रता के साथ राजा ने कहा—“ब्रह्मन्! आप जैसे सर्वज्ञ जिस विषय को नहीं जानते उसे जानने वाला पृथ्वी पर दूसरा कौन है। आप मुझे उनका नाम बताइये मैं अवश्य ही उनकी सेवा में जाऊँगा।”

इस पर भगवान् शुनरु बोले—“राजन्! इस विषय के ज्ञाता आपके शत्रु खाण्डिक्य राजर्षि हैं। आपने उन्हें परास्त किया है आप उनके पास जायेंगे या नहीं, इसे मैं नहीं जानता।”

राजा ने हृदय के स्वर में कहा—“ब्रह्मन्! मैं अवश्य उनके पास जाऊँगा युद्धादि तां क्षत्रिय धर्म है, इस समय तो मैं गुरु के भाव से उनके समीप जाऊँगा। यदि वे मुझे अपना शत्रु समझ कर मार डालेंगे, तब तो मेरा प्रायश्चित्त स्वतः हो हो जायगा। मैं यज्ञ में दीक्षित हूँ मैं तो शस्त्र उठाऊँगा नहीं। उनके हाथ से मरने से प्रायश्चित्त हो ही जायगा। यदि उन्होंने धर्म समझकर मेरे पूछने पर यथायोग्य प्रायश्चित्त बता दिया, तो उसे करने से मेरा यज्ञ अविफल समाप्त हो जायगा। मेरे लिये दोनों हाथों में लड़ूँ है। भाई खाण्डिक्य के समीप जाने में मेरा कल्याण ही है।

यह सुनकर भगवान् शुनक ने कहा—“राजन् ! आप राजर्षि खाण्डिम्य के समीप जायें, आपका कल्याण होगा ।”

यह सुनकर मुनि के चरणों में प्रणाम करके महाराज केशिध्वज रथ पर चढ़कर खाण्डिक्य के समीप चल दिये । वे यज्ञ में दीक्षित होने के कारण कृष्णमृग के चर्म को ओढ़े हुए थे । हाथ में मृग का सोंग और कुशाओं का मूठा था, वे मूर्तिमान् तप ही प्रतीत होते थे, अस्त्र-शस्त्रों का उन्होंने त्याग कर रखा था । उन्हें अपनी ही ओर आते देखकर महाराज खाण्डिक्य को क्रोध आ गया । वे सोचने लगे—“मैं यहाँ राज्य पाट छोड़कर वन में आ बसा हूँ, यहाँ भी इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा । अच्छी बात है मैं भी इससे युद्ध करूँगा ।” यह सोचकर वे धनुष बाण तान कर खड़े हो गये ।”

खाण्डिक्य को युद्ध के लिये उद्यत देखकर केशिध्वज ने कहा—“भाई ! मैं युद्ध करने के लिये तो आया नहीं । क्या तुम मेरे मृग-चर्म में बाण मरोगे ?”

इस पर खाण्डिक्य ने कहा—“राजन् ! आप मेरे शत्रु हैं । शत्रु का वध करना क्षत्रिय का परम धर्म है । आप जो यह तपस्त्रियों का बनावटी घेप बनाकर इस आशा से आये हो, कि मृगचर्म को देखकर मैं बाण न छोड़ूँगा, सो यह आपका भ्रम है । क्या मृगों की पीठ पर मृगचर्म नहीं होता ? क्या मृगाय प्रेमी क्षत्रिय उन पर बाण नहीं छोड़ते । शत्रु तो शत्रु ही हैं, चाहे वह जैसा भी घेप बनाकर सम्मुख आवे । मैं तुम्हें बिना मारे छोड़ूँगा नहीं ।

केशिध्वज ने कहा—“भाई देखो ! मैं यज्ञ कर रहा था । मेरी यज्ञीय धेनु का वध वन में एक सिंह ने कर दिया । उसी का प्रायश्चित्त पूछने मैं आपकी शरण में अस्त्र-शस्त्रों से रहित होकर

आया हूँ। अथ आपकी इच्छा है, चाहे तो मुझे एकान्त समझ कर मार डालें अथवा मेरे प्रश्न का समुचित उत्तर दें।”

इतना सुनते ही खाण्डिक्य ने धनुष से बाण उतार लिया, वे अपने मंत्री पुरोहितों को लेकर एकान्त में भीतर गये, उनसे उन्होंने सम्मति ली कि इस समय मुझे क्या करना चाहिये।

राजा की बात सुनकर मंत्रियों ने कहा—“महाराज ! ऐसे स्वर्ण अवसर को कभी भी हाथ से न जाने देना चाहिये। जिसके कारण हम राज्य पाट से हीन होकर वन-वन में भटक रहे हैं, वह शत्रु स्वतः ही हमारे अधिकार में आ गया है, वश में आये हुए शत्रु को जीवित छोड़ देना बुद्धिमानी का काम नहीं। आप इस शत्रु को सुलभता से जीतकर इस सम्पूर्ण पृथ्वी का निष्कण्टक राज्य कर सकते हैं।”

यह सुनकर खाण्डिक्य बोले—“आप लोगों ने सत्य ही कहा शत्रु को वश में आने पर अवश्य ही मार देना चाहिये। राजा का धर्म राज्य का पालन करना ही है, कितने ही यत्न से राज्य मिले राजा को, अपने गये, हुए राज्य को लौटा लेना चाहिये। यदि आस-पास ही बिना श्रम के राज्य मिलता तो फिर कहना ही क्या बुद्धिमान राजा को ऐसे अवसर को कभी भी हाथ से न जाने देना चाहिये।”

यह सुनकर राजर्षि खाण्डिक्य जनक ने कहा—आप लोगों का कहना सत्य है ! आततायी शत्रु का बध कर देना धर्म संगत है। किन्तु इस समय ये मेरे भाई शत्रुता के भाव से तो आये ही नहीं। ये तो जिज्ञासु बनकर आये हैं। इस समय यदि मैं इन्हे मार दूँगा तो मुझे पृथ्वी का निष्कण्टक राज्य तो अवश्य मिल जायगा, किन्तु मेरा परलोक नष्ट हो जायेगा, इसका परलोक-वन जायगा। यदि मैं राज्य के लोभ को छोड़कर इसके प्रश्नों का

उत्तर दें तो मैं राज्य से भले ही यश्चित रहूँ, किन्तु मेरा परलोक वन जायगा, इस लोक के तुच्छ सुखों की अपेक्षा परलोक सम्पन्न्यो सुख सर्वश्रेष्ठ है। मैं पृथ्वी के तुच्छ राज्य के पीछे परलोक को विगाडना नहीं चाहता। इसलिये मैं तो द्वेप छोड़कर यह जो भी पूछेगा उसका उत्तर दूँगा।” यह कहकर वे लौटकर केशिध्वज के समीप आये और बोले—“कहिये राजन्! आप क्या पूछना चाहते हैं?”

केशिध्वज ने खाण्डिक्य के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए नम्रता के साथ कहा—“भाई! मैं यज्ञ कर रहा था, इसी बीच मैं यज्ञीय धर्मधेनु को सिंह ने मार डाला इसका प्रायश्चित्त न मेरे ऋत्विज बता सके, न महर्षि कशेरु बता सके और न महामुनि शुनक ही बता सके। उन्होंने मुझे आपके समीप भेजा हैं, आप इसका जो उचित समर्थे वह प्रायश्चित्त बतावें। जिससे मेरा यज्ञ साङ्गोपाङ्ग सन्निधि निर्भिन्न समाप्त हो सके।

यह सुनकर खाण्डिक्य ने शास्त्रीय विधि से इसका प्रायश्चित्त बताया। प्रायश्चित्त जानकर महाराज केशिध्वज को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई वे खाण्डिक्य के प्रति आदर प्रकट करके अपने यज्ञ में लौट आये। वहाँ आकर उन्होंने खाण्डिक्य के आदेशानुसार ब्राह्मणों की अनुमति से प्रायश्चित्त किया फिर विधि विधान पूर्वक यज्ञ का सद्य कृत्य किया। उन्होंने दान से मान से सभी को सन्तुष्ट किया, ब्राह्मणों को यथेष्ट दक्षिणा दी। जिसने जो माँगा उसे वही दिया, याज्ञिकों का मनोरथ पूर्ण किया, ऋत्विज अत्यन्त सन्तुष्ट होकर आशीर्वाद देते हुए गये। फिर भी राजा के मन में पूर्ण शान्ति नहीं हुई, उन्हें ऐसा लगा मानो कोई कृत्य शेष रह गया। उनके मनको पूर्ण सतोष हुआ नहीं। वे सोचने लगे—“मेरा मन पूर्ण सन्तुष्ट क्यों नहीं होता, यज्ञ को तो मैंने विधिवत् समाप्त

किया है। यज्ञ में आये सभी का सत्कार किया है। कौन सी त्रुटि रह गई जिससे मेरा मानस असम्पन्न की भाँति होता है, सोचते-सोचते उन्हें ध्यान आया—“अरे, जिन खाण्डिक्य की कृपा से मेरा यह यज्ञ साङ्गोपाङ्ग समाप्त हुआ। उन्हें मैंने गुरु दक्षिणा तो दी ही नहीं। गुरु दक्षिणा बिना सभी कृत्य अधूरे रह जाते हैं। मुझे सर्व प्रथम जाकर राजर्षि खाण्डिक्य को यथेष्ट मुँह माँगी दक्षिणा देकर सन्तुष्ट करना चाहिए उन्हें सन्तुष्ट करने पर ही मुझे सन्तोष होगा।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! ऐसा विचार करके महाराज केशिध्वज अपने सुन्दर रथ पर चढ़कर राजर्षि खाण्डिक्य के आश्रम की ओर चल दिये।

छप्पय

इत केशिध्वज करथो यज्ञ इक अतिशय भारी ।
 सिद्ध यज्ञ की धेनु खाइ सब बात बिगारी ॥
 पूछो प्रायश्चित्त सबनि खाण्डिक्य बताये ।
 तिन ढिँग भूपति गये वृत्त सब तिनहिँ सुनाये ॥
 प्रायश्चित्त सुन्यो जनक, आई कर्यो विधीवत सकल ।
 सोच्यो गुरु खाण्डिक्यकूँ, दई दक्षिणा नहिँ विपुल ॥

केशिध्वज द्वारा खाण्डिक्य को ज्ञान दान

(७१५)

खाण्डिक्यः कर्मतत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजाद्द्रुतः ।

भानुमास्तस्य पुत्रोऽभूच्छतघ्नस्तु तत्सुतः ॥४॥

(श्री भा० ६ स्क० १३ अ० २१ श्लो०)

छप्पय

देन दक्षिणा गये न याच्यो राज कोस धन ।

कह्यो दक्षिणा देहु असत् सत् समुक्ते कस मन ॥

हैंसि केशिध्वज कह्यो लाभ जग तुमही पायो ।

समुक्ति विषय निप सरिस न तिनमहें चित्त फैमायो ॥

देही देह पृथक् सतत, सुनहु ज्ञान परमार्थ युत ।

देही नित्य अनित्य तनु, तत्सम्बन्धी गेह सुत ॥

ये सासारिक भोग अनित्य हैं, नाशवान् हैं, क्षणभंगुर हैं, आगमापायी हैं अशाश्वत हैं तथा परिणाम में दुःख देने वाले हैं। विद्वान् पुरुष इनके मोह में नहीं फँसते। जो इस शरीर को ही सब कुछ समझे बैठे हैं, वे न्याय से अन्याय से उचित उपायो से अनुचित उपायो से जैसे भी हो तेसे विषयों के साधनमूल धन

॥ श्री गुरुदेवजी कहते हैं—'राजन्'। खाण्डिक्य कमकाण्ड के तत्त्व को जानने वाला था। अपने भाई केशिध्वज से डरकर वन में भाग गया। केशिध्वज के पुत्र भानुमान् हुए, घोर भानुमान् के पुत्र शतघ्न हुए।

आदि को ही प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। उन्हें परमार्थ परमात्मा आदि से कोई प्रयोजन नहीं। पैसा प्राप्त हो, प्रतिष्ठा हो और यह शरीर सुख से रहे, यही उनकी अभिलाषा रहती है। मैं और मेरा यही उनका मूल-मंत्र है। मैं सुखी रहूँ मेरा वैभव बढ़े यही उनके जीवन का ध्येय है। वे नरपशु आहार, निद्रा मैथुनादि को ही सर्वोत्कृष्ट सुख समझकर उन्हें ही पाने के लिये प्रयत्नशील बने रहते हैं। वे बार-बार जन्मते हैं बार-बार मरते हैं। वे आया-गमन के चक्कर से छूटते नहीं। इसके विपरीत जो इन नाशवान् पदार्थों को कुछ भी न समझकर परमार्थ चिन्तन में समय रिताते हैं। वे अमृतत्त्व को प्राप्त करते हैं। जन्म मरण के बन्धन से सदा के लिये विमुक्त हो जाते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! खाण्डिक्य जनक के आदेशा-नुसार केशिध्वज जनक अपने यज्ञ को विधिवत् समाप्त करके, गुरुदक्षिणा देने के निमित्त पुनः गहन वन में खाण्डिक्य के समीप गये। अथके पुनः केशिध्वज को रथ में आते देखकर खाण्डिक्य को पुनः शंका हुई। वे अस्त्र-शस्त्र लेकर अपने शत्रु से पुनः युद्ध करने के लिये उद्यत हुए।

खाण्डिक्य को युद्ध के लिये उद्यत देखकर हँसते हुए राजर्षि केशिध्वज बोले—“राजन्! मैं युद्ध करने आपके समीप नहीं आया हूँ। आपकी कृपा से मेरा यज्ञ साङ्गोपाङ्ग सकुशल सविधि समाप्त हो गया। अब मैं गुरुदक्षिणा देने के निमित्त आपके समीप उपस्थित हुआ हूँ। आप मुझसे यथेच्छ दक्षिणा माँग लें।”

यह सुनकर खाण्डिक्य अपने भद्रियों को लेकर एकान्त में गया और उनसे पूछने लगा—“ये महाराज केशिध्वज जो मेरे भाई हैं, जिन्होंने युद्ध में मुझे परास्त करके मेरा राज्यपाद

द्योन लिया है, मुझसे यथेच्छ दक्षिणा माँगने को कह रहे हैं, इनसे क्या दक्षिणा माँगनी चाहिये।”

मंत्रियो ने कहा—“महाराज ! इसमें भी कुछ पूछने की बात है। आप इनसे दक्षिणा में सम्पूर्ण राज्य माँग लें। राज्य के लिये कितने भारों-भारी युद्ध होते हैं। असख्यों वीर मारे जाते हैं। राज्य के लिये उचित अनुचित सभी कार्य किये जाते हैं। अन्याय से भी क्षत्रिय को राज्य मिले तो उसे ले लेना चाहिये, फिर आप को तो घर बैठे बिना आयास-प्रयास के, बिना युद्ध के स्वतः ही राज्य मिल रहा है। ऐसे अवसर पर कोई भी बुद्धिमान् राज्य को अवहेलना न करेगा।”

यह सुनकर राजर्षि खारिडक्य हँसे और बोले—“आप लोग लौकिक अर्थ साधन में ही निपुण मंत्री हो। पारलौकिक स्वार्थ साधन में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। अरे, मुझ जैसा व्यक्ति गुरु दक्षिणा में ऐसी जुद्ध वस्तु की याचना कर सकता है। राज्य पाट तो अनित्य है। वह तो प्रारब्ध से आता जाता ही रहता है। क्या मैं पहिले राजा नहीं था। अब यदि मैं राज्य माँग भी लूँ तो कितने दिन सुख भेलूँगा। अन्त में तो सबको यहीं छोड़कर मर जाऊँगा। मैं इन अपने ब्रह्मज्ञानी भाई से ऐसी वस्तु क्यों न माँग लूँ, जिससे सदा के लिये जन्म मरण का चक्कर छूट जाय। संसार का आवागमन ही मिट जाय।”

मंत्रियों ने यह सुनकर संकोच के साथ कहा—“जैसी महाराज की इच्छा। हमने तो अपनी बुद्धि के हों अनुसार सम्मति दी है। करने न करने में आप सर्वथा समर्थ हैं। यह सुनकर खारिडक्य, वेशिध्वज के समीप गये, उनका अभिनन्दन किया और स्नेहपूर्वक बोले—“क्या आप यथार्थ में मुझे मुँहमाँगी दक्षिणा देना चाहते हैं ?”

केशिध्वज ने कहा—“भाई ! मैं तो दक्षिणा देने के लिये ही यहाँ आया हूँ । आज आप जो भी माँगेंगे वहीं मैं गुरुदक्षिणा निश्चय दूँगा ।”

यह सुनकर खाण्डिक्य बोले—“अच्छी बात है, यदि आप मुझे गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हैं, तो मुझे उस कर्म का उपदेश दें जिससे समस्त क्लेशों का अत्यन्ताभाव हो जाय । आप अध्यात्म विज्ञान में पारङ्गत हैं । परमार्थ पथ के प्रदर्शक हैं, जिससे सत्पदार्थ का बोध हो वही उपदेश मुझे दें ।”

यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए केशिध्वज बोले—“अरे, तुमने यह क्या गुरुदक्षिणा माँगी । जन्म में तुम्हें यथेच्छ वस्तु देने ही आया हूँ, तो तुम समस्त पृथ्वी का निष्कण्टक राज्य माँग लेते । क्षत्रियों के लिये तो राज्य लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ ही नहीं । प्रजापालन से बढ़कर कोई पुण्यप्रद कार्य ही नहीं । राज्य मिलने पर आप यथेष्ट दान पुण्य करते । इष्ट मित्र बन्धु बान्धवों को सुख देते, स्वयं सुखोपभोग करते । यह न माँग कर आपने यह क्या वस्तु माँग ली ।”

इस पर दृढता के स्वर में खाण्डिक्य ने कहा—“भाई जी ! आप मुझे मुलावें नहीं, आप मेरी मुमुक्षुता की परीक्षा ले रहे हैं । नहीं तो क्या आप जानते नहीं राज्य पाकर प्राणी अहकारी हो जाता है । यह अहकार अत्यन्त ही मादक मधु है । इसे पान करके प्राणी जन्म मरण के चक्र में फँस जाता है । प्रजा का पालन रूप धर्म तो मैं कर ही रहा था । स्वेच्छा से मैंने उसे त्यागा भी नहीं । आपने मुझ में मेरा राज्यपाट-झीन लिया, अच्छा ही किया । मेरी जो भोगों में लिप्सा थी, वह आपने छुड़ा दी । इतने दिन अरण्य में रह कर क्लेश-सहते-सहते में इन विषयों की क्षणभंगुरता समझ गया । मुझे विषयों से-धेराग्य हो गया । मेरी

मोक्ष की इच्छा जाग्रत हो उठी। जिस मोह गर्त से भगवान् ने बल पूर्वक हाथ पकड़ कर निकाल दिया, उसी में जाकर फिर पड़, फिर राज्यपाट के बन्धन में जँधू, फिर जन्म-मरण के चक्र में फँसू यह कहाँ की बुद्धिमत्ता है। अतः राजम् ! मुझ जैसा व्यक्ति आप जस अध्यात्म विद्या विशारद को पाकर बुद्धि सांसारिक भोगों की याचना किस प्रकार कर सकता है।”

यह सुनकर केशिध्वज ने कहा—“यथार्थ में तुम अध्यात्म-ज्ञान के अधिकारी हो गये हो। मैं भी जो कुछ करता हूँ मृत्यु से तरने की कामना से ही करता हूँ। यज्ञ यागादि करके पापों का क्षय करता हूँ और भोगों को भोग कर पुण्यों का क्षय करता हूँ। जब पुण्य पाप दोनों से छूट-जाता है, तभी जीव मुक्त हो जाता है। अविद्या ही सृष्टि का हेतु है।”

राशिडक्य ने पूछा—“अविद्या क्या है ?”

केशिध्वज ने कहा—“असत् में सत् बुद्धि तथा अनात्म्य में आत्मबुद्धि होना यही अविद्या का स्वरूप है। यह देह पचभूतों से बना हुआ अनित्य तथा नाशवान् है। अग्निनाशी तथा नित्यरूप देही भ्रम वश अज्ञान के कारण, माया के अधीन होकर इसे मान बैठता है। अज्ञानी इस देह को ही आत्मा मानते हैं। इसलिये जो भी कर्म प्राणी करता है, देह के सुख के लिये करता है। आत्मा तो सुख स्वरूप ही है, उसे भौतिक पदार्थों से सुख की अपेक्षा ही नहीं। यह देह ही पचभूतों से निर्मित है अतः पञ्चभौतिक विषयों के सुखों को चाहता है।”

राशिडक्य ने कहा—“जब देह पचभूतों से ही निर्मित है, तो उसे पचभूत क्या सुख देंगे।”

इस पर केशिध्वज ने कहा—“सुख तो क्या देंगे, यह एक प्रसर का भ्रम है। जैसे घर मिट्टी से ही बनाया जाता है, फिर

मिट्टी पानी लगाकर ही उसे लीपते पोतते हैं, स्वच्छ करते हैं। उसी प्रकार यह देह पृथ्वी से बना है, यह पार्थिव पदार्थ-अन्न, दूध, घृत, चीनी आदि-से पुष्ट होता है। अन्न जल से ही इसको स्थिति है। जैसे घर से घर का म्यामी पृथक् होता है, वैसे ही देह से देही पृथक् होता है। घर वाला घर को बेचकर दूसरे घर में चला जाता है। घर बदलने पर घर का म्यामी नहीं बदलता। इसी प्रकार देह के नाश होने पर देही का नाश नहीं हुआ करता। पंचभूतों का बना देह, पंचभूतों से ही बढता है, पुष्ट होता है, फिर इसमें अहंकार करने की कौन सी बात है, कि मैं मोटा हूँ, मैं सुन्दर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं जगत् पूज्य हूँ। आत्मदृष्टि से देखा जाय तो आत्मा सर्वश्रेष्ठ है ही। दृष्टि से देखा जाय तो चाहे मोटा देह हो या पतला, सुरुप हो या कुरूप, गोरा हो या काला छोटा हो या बड़ा, सब प्रकार से नाशवान् है, अशाश्वत है। फिर इसमें मोह करना व्यर्थ है।”

रगिडिन्य ने कहा—“जब देही देह से पृथक् है तो फिर प्राणी धन, जन पुत्र परिवार तथा देह में इतना आसक्त क्यों हो गया है।”

केशिध्वज ने कहा—“अनेक जन्मों के संस्कारों से निरन्तर कर्मवासनाओं के बन्धन में फँसा जीव ससार में भटकता रहता है, पुनः पुनः जन्म लेता है, पुनः पुनः मरता है, उसका तो न जन्म है न मरण। देह के उपचार से ही उसमें जन्म मरण की कल्पना की जाती है। वासना के मैल से अन्तःकरण रूप वस्त्र मैला हो गया है। अपने यथार्थ स्वरूप से च्युत सा दिखाई देता है। जैसे नीहार के छा जाने से सूर्य ढका सा प्रतीत होता है। यह अन्तःकरण रूप मैला वस्त्र, ज्ञान रूप उज्ज्वल वारि से अन्य साधन सामग्री के द्वारा युक्तिपूर्वक धोया जाता है, तो शुद्ध निर्मल बन जाता है।

इसी प्रकार आत्मा तो नित्य शुद्ध शुद्ध निर्मल और निरामय है ही। प्रकृति के संसर्ग में यह अपने को सुखी दुःखी मानने लगता है।

खाण्डिक्य ने पूछा—“तो यह बताइये दुःख अज्ञान, अथवा भ्रम आदि किसमें होते हैं; प्रकृति में या आत्मा में ?”

केशिध्वज ने शांघता के साथ कहा—“आत्मा में तो दुःख अज्ञान भ्रम आदि संभव ही नहीं। ये सब तो प्रकृति के धर्म हैं। आत्मा तो इनमें सर्वथा निर्लिप्त है।”

इस पर खाण्डिक्य ने पूछा—“इन क्लेश कर्मों का नाश किस साधन के द्वारा हो, कृपया हमें भी बताइये।”

केशिध्वज ने कहा—“क्लेशों के नाश का एक मात्र साधन योग है। योग के बिना चित्त की घिरघरी हुई वृत्तियों का निरोध होता नहीं। बिना चित्तवृत्ति-निरोध के स्व स्वरूप में अवस्थिति होती नहीं।”

यह सुनकर खाण्डिक्य ने कहा—“महामाग ! उस योग का स्वरूप आप मुझमें बताइये।”

इस पर केशिध्वज ने कहा—“मन को वश में करने का ही नाम योग है। साधारणतया प्राणी मन के वश में होकर फल फाम करता है। मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयासक्त हुआ मन बन्धन का हेतु होता है, वही निर्विषय मन मुक्ति का कारण है। अशुद्ध मन ही जीव को चौरासी के चक्कर में घुमाता है। वही विशुद्ध बनकर ब्रह्म के साथ संयोग कराता है।—उसी संयोग का नाम योग है। जो उस योग का साधन करता है, मुक्ति के लिये यत्न करता है; वही मुमुक्षु योगी कहाता है। योगी दो प्रकार के होते हैं। एक योगयुक्त, दूसरा युज्यमान; जिसकी समाधि सिद्ध हो गई है

वह तो योगयुक्त कहलाता है। जो योग के लिये यत्न कर रहा है और योग में अन्तराय आने से भिद्धि लाभ नहीं कर सका है; वह युद्धमान कहलाता है। योगयुक्त योगी तो तत्क्षण मुक्त हो जाता है, किन्तु जिसके योग में अन्तराय हो गये हैं; वह जन्मान्तर में मुक्ति का भारी होता है। योगी के लिये सर्वप्रथम यम नियमों का पालन करना आवश्यक है।”

राण्डिक्य ने पूछा—“यह यम नियम कितने हैं ?”

केशिध्वज बोले—“यम और नियम पाँच-पाँच हैं ? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पाँच यम हैं। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान; ये पाँच नियम हैं। इन यम नियमों का पालन निशिष्ट कामनाओं से किया, जाय तो उन-उन कामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि निष्काम भाव से पालन किया जाय तो ये ही मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। इनमें से एक का भी निष्काम भाव से पालन करके मनुष्य मुक्त हो सकता है। यम नियम के पश्चात् आसन है ?”

राण्डिक्य ने पूछा—“आसन कितने प्रकार के हैं ?”

इस पर केशिध्वज बोले—“भैया ! आसन तो अमर्याद हैं, जिसमें स्थिरता हो, घुटने दोनों भूमि में सट जायें, सेरदण्ड ठीक सीधा हो जाय, बैठने में सुरत हो, वही बैठने के आसन हैं। योगशास्त्र में ८४ आसन प्रसिद्ध हैं, इनके अतिरिक्त भी बहुत से आसन हैं, इनमें सिद्धानन, पद्मासन और मुखासन ये मुख्य हैं। इनमें से किसी आसन का अभ्यास करके उसी से बैठकर प्राणायाम करना चाहिये।”

राण्डिक्य ने पूछा—“प्राणायाम क्या ?”

केशिध्वज बोले—“प्राणों के सयम का नाम प्राणायाम है। प्राण तो सदैव ही आशोच्छ्वासरूप में सदा आते जाते रहते हैं।

इन्हीं को अभ्यास से नियमन करना प्राणायाम कहा जाता है। वह पूरक, कुम्भक और रेचक तीन प्रकार का होता है। प्राणायाम के अनन्तर प्रत्याहार करना चाहिये।”

खाण्डिक्य ने पूछा—“भाई जी ! प्रत्याहार किसे कहते हैं ?”

केशिध्वज बोले—“भागती हुई चित्त की वृत्तियों को पुनः पुनः समेटकर रींचकर भीतर की ही ओर लाना—वृत्तियों को बाध न होने देना—यही प्रत्याहार है। चित्त को शुभाश्रय में स्थित करना ही प्रत्याहार का प्रयोजन है।”

खाण्डिक्य ने पूछा—“भाई जी ! चित्त का शुभाश्रय क्या है ?”

केशिध्वज बोले—“चित्त के दो प्रकार के शुभाश्रय हैं। एक मूर्त दूसरा अमूर्त। अमूर्त भावना तो निराकार ब्रह्म की की जाती है और मूर्त भावना इस सम्पूर्ण विश्व को भगवान् का रूप मानकर करते हैं। जितना भी यह चराचर विश्व है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सस्ति, समुद्र, आकाश, भूगोल, खगोल सब उन्हीं श्रीहरि का रूप है। सबकी उनके अंगों में भावना करनी चाहिये। भगवान् का जैसा रूप रुचिकर हो शास्त्रों में जैसा उनका वर्णन किया गया है, उसमें चित्त को स्थिर करना चाहिये अन्तःकरण में भगवान् की स्थिति होते ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। समस्त अशुभ भस्मसात हो जाते हैं। समस्त शक्ति की स्थिर करने का आधार चित्त ही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पाँच धातुसाधन हैं। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीन अंतरङ्ग साधन हैं। चित्त में जब भगवान् की भर्त्ताभाँति सन्निधि हो जाती है। चित्त उनके स्वरूप को धारण कर लेता है। उसे ‘धारणा’ कहते हैं। धारणा की सिद्धि को ही ध्यान कहते हैं। भगवान् के सुन्दर स्वरूप का मन से शिखर तक ध्यान करना

चाहिण । पहिले एक-एक अंग का ध्यान करे । तलाट, नेत्र, नासिका, गुग्गरिन्द, हृदय, बाहु, वक्षःस्थल, नाभि, कटि, ऊरु, जानु, टखना, पाद, प्रपाद, पादतल इस प्रकार प्रत्येक अंग पर बहुत देर तक ध्यान करे । जब सब अंगों में ध्यान लग जाय, तब भगवान के समस्त अंगों का एक साथ ही ध्यान करे । ध्यान की परिपक्वावस्था का ही नाम समाधि है । वह समाधि भी सर्वांग निर्वाज रूप से दो प्रकार की है । समाधि प्राप्त होने पर अशेष संश्लेश नाश हो जाने हैं । प्राणी परमानन्द में निमग्न हो जाता है । मुक्ति करतल में स्थित हो जाती है । जीव की स्व स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है । यही अंतिम निष्ठा है; यही परागति है । समाधि सिद्धि मुनि कृतकृत्य हो जाता है । समाधि में स्थित योगी के समस्त सशय नाश हो जाते हैं । हृदय की ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं । उसके शुभाशुभ सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं । यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में आत्मज्ञान के साधनभूत योग का उपदेश किया । तुम इसका अभ्यास करोगे, तो तुम्हें स्वयं ही सब विषय ज्ञात होने लग जायेंगे ।”

यह सुनकर खाण्डिक्य ने केशिध्वज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और अत्यन्त ही सत्कारपूर्वक बोले—“भाई जी ! आपने मेरे समस्त संशयों का छेड़न कर दिया । आपने मुझे अभूत पूर्ण अमूल्य दक्षिणा दे दी । मैं सन्तुष्ट हूँ । आपने मुझे अध्यात्म उपदेश देकर कृतार्थ कर दिया ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! केशिध्वज से उपदेश पाकर खाण्डिक्य कृतार्थ हो गये । उन्होंने केशिध्वज की पूजा की । केशिध्वज ने खाण्डिक्य का समस्त राज्य लौटा दिया । खाण्डिक्य भी अपने राज्य पर अपने पुत्र को बिठाकर योग साधन करने के निमित्त वन में चले गये ।

केशिध्वज भी समस्त कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए
अन्त में परमपद को प्राप्त हुए । केशिध्वज के पश्चात् उनके पुत्र
भानुमान राजा हुए ।”

छप्पय

यों दीयो बहु ग्यान भये कृतकृत्य जनक जय ।
कीर्त्तौ बहु सत्कार गये केशिध्वज गृह तय ॥
करन योग खाण्डव्य गये वन भूपति करि सुत ।
केशिध्वज हूँ क्लेश कर्म तजि भये योगयुत ॥
जग महं जीवन मुक्त नृप, केशिध्वज हूँ है गये ।
तिनके पीछे तनय तिनि, भानुमान भूपति भये ॥

जनक-वंशीय शेष राजा

(७१६)

एते च मैथिला राजन्नात्मविद्याविशारदाः ।

योगेश्वरप्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्ता गृहेऽपि ॥३३॥

(श्री भा० ६ स्क० १३ अ० २७ श्लो०)

छप्य

पीढ़ी सचाईसमोहिं अतिम मैथिल कृति ।

भये जनक कुलमाहिं परम ज्ञानी सय भूपति ॥

अपि मुनि नित प्रति आइ करहिं सत्सङ्ग सदाही ।

या कुल कोई रूपण अज्ञ नृप प्रकट्यो नाही ॥

शुक सम त्यागी जनक डिँग, परमारय सीखन निमित ।

आये तिनिके शुभ चारत, करहिं सतत मसार हिन ॥

व्यक्ति की पूजा उसके गुणों से होती है । रूप, धन, ऐश्वर्य, कुल आदि से क्षणिक प्रतिष्ठा भले ही हो जाय, किन्तु आदर भाव गुणों के ही द्वारा होता है । अपने पास कोई किसी वस्तु की याचना के निमित्त आवे, उसकी इच्छा पूर्ण करना सबसे बड़ा शुभ कार्य है, किन्तु सांसारिक इच्छा पूर्ति से भी बढ़कर सर्वश्रेष्ठ कार्य है अभय दान । यह प्राणी मृत्यु के भय से भयभीत हुआ

*श्री शुकदेवजी कहते हैं—‘ राजन् ! मैं जो इतन मैथिल राजाघरा का वर्णन किया है, ये सब के सब आत्मविद्या में विशारद थे । योगेश्वरों की कृपा से ये सब घर में रहने हुए भी सभी प्रकार के द्वन्द्वों से निमुक्त थे ।’

झधर-उधर भटकता रहता है। मृत्यु का भय अज्ञान से होता है, जो इस अज्ञान को मेटकर ज्ञान दान देता है, वही सधा दानी है। जिस कुल में, जिस वंश में ऐसे ज्ञानी हो गये हैं, वह कुल धन्य है, वह वंश सर्वश्रेष्ठ है। उस वंश में उत्पन्न होने वाले सभी पुरुष पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और श्लाघनीय हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! मैं जनकवंशीय राजाओं के वंश का वर्णन कर रहा था, प्रसङ्ग वश महाराज केशिब्यज और साण्डिक्य का संक्षिप्त आध्यात्मिक सम्वाद मैंने सुनाया; अब आप महाराज केशिब्यज के पुत्र भानुमान् से आगे के राजाओं का वर्णन सुनें। केशिब्यज तनय भानुमान् के पुत्र शतधुम्न हुए। उनके शुचि, शुचि के सनद्वाज और सनद्वाज के सुत ऊर्ध्वकेतु हुए। ऊर्ध्वकेतु के अज, अज के पुरुजित, उनके अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि के श्रुतायु, श्रुतायु के सुपार्श्वक, सुपार्श्वक के चित्ररथ, उन के क्षेमधि, क्षेमधि के समरथ, समरथ के सत्यरथ, उनके उपगुरु और उपगुरु के उपगुप्त पुत्र हुए जो अग्नि के अंश माने जाते हैं। उपगुप्त के वस्वनन्त और वस्वनन्त के युयुध हुए। युयुध के सुभापण सुभापण के श्रुत, श्रुत के जय और जय के विजय पुत्र हुए। विजय के ऋत और ऋत के शुनक हुए। शुनक के सुत धीतहव्य और धीतहव्य के धृति, धृति के बहुलाश्व और बहुलाश्व के कृति नामक महावली पुत्र हुए। महाराज कृति ही जनक वंश के अंतिम राजा हुए। कृति से आगे जनक वंश समाप्त हो गया।

ये सबके सब राजा जनक कहलाते थे। उपनिषदों में याज्ञवल्क्य और जनक सम्वाद बहुत प्रसिद्ध है। जहाँ भी अध्यात्म्य संवाद की चर्चा है; वहाँ जनक और दूसरे ज्ञानी मुमुक्षुओं का ही संवाद है। जनक शब्द ही ज्ञानी के लिये व्यवहृत होने लगा है। किसी की प्रशंसा करते हुए या व्यङ्ग करते

हुए लोग कहते हैं—“वे तो जनक ही हो गये हैं। राजर्षि जनक के सन्त्रन्ध को इतिहास पुराणों में बहुत सो कथायें हैं, उनका निर्णय नहीं किया जा सकता, वे किस जनक की कथायें हैं। वृहदारण्यक उपनिषद् के तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण भाग में एक बड़ी ही ज्ञान पूर्ण कथा है। यह इस प्रकार है।

एक बार महाराज जनक ने एक बड़ा भारी रिपुल दक्षिणा-वाला यज्ञ किया। उस यज्ञ में दूर-दूर से बहुत से निद्वान ब्राह्मण एकत्रित हुए। कुछ पाञ्चाल देश के भी बहुत से नामी-नामी शास्त्र पारङ्गत ब्राह्मण आये। उन सब को महाराज ने दान तथा मान से सन्तुष्ट किया। अब राजा को यह जिज्ञासा हुई, कि इन समस्त ब्राह्मणों में से पूर्ण ब्रह्मज्ञानी कौन सा ब्राह्मण हैं। ऐसे वे किस प्रकार कहें, कि आप सब में श्रेष्ठ कौन है। फिर सभी तो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं।—इस बात को परीक्षा करनी चाहिये।”

यह सोचकर राजा ने अत्यन्त ही सुन्दर एक सहस्र गीर्णें भेंटवाईं। ये सबकी सब तरुणी थीं। सब दूध देने वाली थीं। सभी पुष्ट थीं। सभी के सांग सुगन्ध से मढे हुए थे। सभी स्वस्थ और सीधी थीं। उन गौओं को रखी करके राजा ने कहा—“ब्राह्मणों! आप सबमें जो ब्रह्मनिष्ठ हो, वह इन समस्त गौओं को ले जाय।”

इतना सुनते ही समस्त ब्राह्मण एक दूसरे का मुँह तकने लगे किसी का भी साहस न हुआ, कि उन गौओं के समीप जाय। सबको सन्नम तथा असमञ्जस में पड़े देखकर महा-मुनि याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य ब्रह्मचारी से कहा—“वत्स! इन सब गौओं को अपने आश्रम की ओर हॉक ले चलो।”

- शिष्य, सामश्रया ने अपने सद्गुरु की आज्ञा का पालन

किया। वह समस्त गौत्रों को हाँकर ले चला। याज्ञवल्क्य के द्वारा गोत्रों को ले जाते देखकर वहाँ आये हुए समस्त ब्राह्मण परम क्रुपित हुए। इसमें उन्होंने अपना उड़ा भारी अपमान समझा। उनमें से महाराज जनक के होता अश्वत्थ ने कहा—“याज्ञवल्क्य! क्या हम सबमें एक मात्र तुम ही ब्रह्मज्ञाना है?”

याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा—“प्रियवर! ब्रह्मनिष्ठ को तो हम प्रणाम करते हैं। हम तो गौत्रों से लगे जाने वाले हैं। इस पर उस सभा में जितने भी विद्वान् बैठे थे, उन सबने भगवान् याज्ञवल्क्य से प्रश्नों की झड़ी लगा दी, पहिले अश्वत्थ ने ही प्रश्न किया। उन सबका याज्ञवल्क्य मुनि ने यथोचित उत्तर दिया। तदनन्तर जरत्कार आर्तभाग ने प्रश्न किये। फिर क्रमशः लाहृषायनि भुज्जु मुनि ने, चक्रायणउपस्त मुनि ने, कोपीतप्रेय कहोलने वचमु की पुत्री ब्रह्मगार्दिनी गार्गी ने, अरुणि उद्दालक ने तथा शाकल्यविदग्ध ने उनसे प्रश्न पूछे। उन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान् याज्ञवल्क्य ने उड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ दिया महाराज जनक के भी याज्ञवल्क्य से प्रश्नोत्तर हुए। महाराज इनकी ब्रह्मनिष्ठा तथा अध्यात्म्य ज्ञान को देखकर परम प्रसन्न हुए। उन्होंने याज्ञवल्क्य को आत्मसमर्पण कर दिया। अपना धन, जन, राज्य तथा सूर्यस्त्र मुनि के चरणों में अर्पित कर दिया। तब से याज्ञवल्क्य जी इस कुल से ज्ञान दाता गुरु हुए।

जिस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु भगवान् वसिष्ठ थे, उसी प्रकार जनक वंश के कुल गुरु गौतम थे। गौतम मुनि के पश्चात् उनके पुत्र शतानन्द जनक वंश के सब धार्मिक कृत्य कराते थे। जनकवंशीय राजाओं में एक से एक बढ़कर ज्ञानी और योगी हुए हैं। ये सब के सब निरभिमानी और आत्मविद्या में निपुण होते थे। इनके यहाँ सदा अध्यात्म चर्चा होती थी, उप-

निपदों में कथा है कि किसी राजा के पास जाकर किसी मुनि ने धन माँगा, तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा—“ब्रह्मन् आपने मुझसे माँग कर बड़ी कृपा का, मुझे भी आपने गौरव दिया। नहीं तो ससार में जनक बड़े दाना हैं, जनक बड़े ज्ञानी हैं, यही सर्वत्र प्रभिद्य ह।” इससे पता चलता है कि अन्य राजा इनके दान का प्रशंसासुनकर डाह करते थे।

इनके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी कथाएँ प्रचलित हैं, जिनमें यह सिद्ध किया गया है कि जनक घर में रहते हुए भी कैसे निस्पृह रहते थे। उन कहानियों में से कुछ का ग्लेग हम यहाँ करते हैं।

(१)

एक बार किसी मुनि ने जनक से पूछा—“आप राज्य पाट करते हुए भी विदेह कैसे पहलात हैं। राज्य के प्रबन्ध में तो बड़ी चिन्ताएँ रहती हैं किसी को दब देना पड़ता है। निग्रह करने में द्वेषभाव हा हा जाता है। इतने सतसे विमुक्त कैसे बने रहते हैं ?”

महाराज जनक ने कहा—“ब्रह्मन् ! आप कुछ काल यहाँ निवास करें, तब मैं इसका उत्तर दूँगा।”

मुनि रहने लगे। राजा ने एक बार कहा—“ब्रह्मन् ! क्या आप दुग्ध के भर कटोरे को लेकर सम्पूर्ण बानार में घूम सकते हैं ?”

मुनि ने कहा—“इसमें কোন सी चतुरता है। कोई भी घूम सकता है ?”

राजा ने कहा—“इसमें यही सावधानी रखनी होगी, कि एक घूँट भी दूध न गिरने पावे।”

मुनि ने कहा—“न गिरेगा।”

राजा ने कहा—यदि गिर जाय तो ?”

मुनि ने दृढ़ता के स्वर में कहा—“गिर जाय, तो आप जो उचित समझें दंड दें ।”

राजा ने कहा—“अच्छी बात है आप कटोरे को लेकर चलें, चार सिपाही खड्ग लेकर आपके पीछे चलेंगे । जहाँ भी एक बूँद दूध गिर जायगा, वहाँ आपका सिर धड़ से पृथक् कर दिया जायगा ।”

मुनि ने स्वीकार किया । एक कटोरा दुग्ध से लथालथ भर दिया गया । वह कटोरा इतना भर गया, कि इसमें कुछ भी भरने को स्थान न रहा । तनिक सी ठेस लगते ही वह छलक पड़े । उसे बड़ी युक्ति से मुनि के हाथ पर रख दिया गया, चार सिपाही आगे चार पीछे नंगी तलवार लिये चले । मुनि ने अपना समस्त ध्यान उस कटोरे में जमा लिया, पर इतनी बुद्धिमानी से उठाते थे, कि कोई भी अंग हिलने नहीं पता था । वे निरन्तर इस बात का ध्यान रखते थे, कि कटोरा हिलने न पावे । इस प्रकार शनः शनः वे सम्पूर्ण राजपथ पर घुमाये गये । एक भी बूँद दूध न गिरा जब वे लौटकर आये तो राजा ने पूछा—“ब्रह्मन् ! मेरी नगरी का बाजार कैसा है ? आप तो सर्वत्र घूम आये हैं । इन बाजारों में सर्वश्रेष्ठ वस्त्र सा तब आप को अच्छा लगा ।”

मुनि ने कहा—“राजन ! मुझे तो कुछ भी पता नहीं । मैंने तो आपकी दुकानें देखा ही नहीं ।”

राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—“ब्रह्मन् ! आप कैसी बातें कह रहे हैं । आप अभी सम्पूर्ण बाजार के बीच से होकर आ रहे हैं । आगे भी आप की गुनी थी । बाजार भी मुला था, फिर आप क्यों नहीं देख सके ?”

मुनि ने कहा—“राजन ! केवल निरालन-से ही क्या होता

है, आँखें भले ही खुली रहे, जब तक मन का उनसे सयोग न होगा, तब तक खुली रहने पर भी आँखें नहीं देख सकतीं। मेरा मन तो उस कटोरे के दूध में लगा था। मुझे तो सर्वथा यही ध्यान रहता था, कि इसमें से एक भी बूँद दूध न गिरने पाये। यदि तनिक भी मेरी दृष्टि इधर-उधर होती, तो तुरन्त दूध छलक जाता, अतः बाजार में होकर जाने पर भी मैं उसके रस का आस्वादन न कर सका, उसके सौन्दर्य को न निहार सका।”

इस पर राजा बोले—“ब्रह्मन् ! इसी प्रकार मैं भी राज्य का उपभोग करते हुए, उन विषयो में आसक्त नहीं होता। व्यवहार में शरीर के फँसे रहने पर भी मन सदा परमार्थ में लगा रहता है। मैं सदा इस बात का ध्यान रखता हूँ, कि मेरा मन विषयो में न फँसे।” यह सुनकर मुनि प्रसन्न हुए और राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके इन्तानुसार अन्यत्र चले गये। इसी प्रकार की एक और भी कथा है।

(२)

किसी मुनि ने आकर जनक जी से पूछा—“राजन् ! इन ससारी विषयो में तो बड़ा आकर्षण है। इनके स्मरण से ही मन पागल हो जाता है। फिर आप के यहाँ तो एक से एक सुन्दरी रानियाँ हैं। उनका एकान्त में आप संग भी करते हैं, फिर भी उन में आप आसक्त क्यों नहीं होते ?”

राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! आप भोजन कर लें, तब प्रश्नोत्तर होंगे ?”

मुनि ने यह बात स्वीकार की। आज राजा ने अपने पाचको से कहकर बड़े सुन्दर-सुन्दर पदार्थ बनाये। ५६ प्रकार के भोग तैयार कराये। सुवर्ण के थालों में उन्हें सजाया गया। मुनि के लिये सुन्दर आसन बिछाया गया। मुनि उस आसन पर बैठ गये,

परसे हुए थाल लाये गये, उन्होंने ऊपर देखा, सिर के ऊपर कच्चे धागे में एक तलवार लटक रही है। मुनि को मन ही मन बड़ा भय लगा, किन्तु संकोच वश कुछ बोले नहीं। शीघ्रता से भोजन करने लगे। उनका ध्यान तो तलवार की ओर लगा था। राजा बार-बार आग्रह कर रहे थे। “महाराज ! यह वस्तु लें, यह लें, मुनि हों हूँ कर देते, जैसे तैसे वे भोजन करके उठ पड़े। राजा ने स्वयं हाथ धुलाये और पूछा—“ब्रह्मन् ! अमुक साक कैसा बना था, खीर में मीठा कम तो नहीं था ?”

मुनि ने कहा—“राजन् ! सत्य धात तो यह है, कि मुझे तो पता ही न चला, मैंने क्या खाया है ?”

राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—“महाराज ! पहरस युक्त सुन्दर-सुन्दर व्यजन थे, उनका आपके जिह्वा के साथ संसर्ग भी हुआ, फिर भी आपको उनके स्वाद का भान नहीं हुआ, यह कैसी बात है।”

मुनि ने कहा—“भान तो तब होता जब मेरा मन उन स्वादिष्ट पदार्थों में आसक्त होता। मेरा मन तो ऊपर लटकती हुई तलवार में फँसा था, इसलिये खाता तो गया, किन्तु उनके स्वाद का पता नहीं चला।”

राजा ने कहा—ब्रह्मन् ! यही दशा मेरी है। मेरा मन तो सदा परब्रह्म में फँसा रहता है। ऊपर से इन संसारिक निषयों का उपभोग करता हूँ। इसीलिए मैं इनसे सर्वथा निस्संग बना रहता हूँ, मेरी इनमें आसक्ति नहीं। इन्द्रियों इन्द्रियों में वर्त रही हैं।” यह सुनकर मुनि प्रसन्न होकर चले गये। ऐसी ही एक दूसरी कथा है।

(३)

कोई व्यक्ति थे, वे अपने शिष्य को समझा रहे थे, कि मन ही

बन्धन और मोक्ष का कारण है, यदि मन विषयों में फँसा है, तो चाहें कितने भी घोर वन में चले जाओ, वहाँ भी बन्धन है और यदि मन त्रिशुद्ध है, तो विषयों के गीत में रहते हुए भी कोई बन्धन नहीं, राजा जनक राज्य पाट करते हुए भी त्रिदेह हैं।”

शिष्य ने पूछा—“गुरुदेव ! इन त्रिदेह राजा की सभी प्रशंसा करते हैं, इनमें ऐसी क्या विशेषता है ? क्यों बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष त्रिदेह का ही दृष्टान्त देते हैं ?”

गुरु ने कहा—“उनमें यही विशेषता है, कि उनका मन विषयों में रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। तुम जाकर इस विषय को उनसे ही पूछो, चलो मैं भी चलता हूँ।”

यह कहकर गुरु शिष्य को सग लेकर मिथिलापुरी में गये। उस समय राजा अन्त पुर में थे। योग दृष्टि से उन्हें गुरु शिष्य के आगमन का पता लग गया था। वे एकाग्र मन अपनी पटरानी के सहित शैया पर शयन कर रहे थे। गुरु बाहर ही खड़े रहे। शिष्य को अन्तपुर में भेजा, वहाँ एक से एक सुन्दरी स्त्रियाँ इधर से उधर छम्म-छम्म करता हुई घूम रही थीं। शिष्य को उड़ा सकोच हुआ। उन्हें भय भी लगा मेरा मन चंचल न हो जाय, अतः उन्होंने सिर नीचा किये ही किये राजा का पता पूछा—“सुन्दरी स्त्रियों ने बड़े आदर से कहा—“ब्रह्मन् ! महाराज अन्तपुर में है, आपके लिये तो कोई रोक टोक है ही नहीं आप भीतर चले जायें। शिष्य यह सुनकर भीतर गये। राजा को रानी के साथ शैया पर देखकर शिष्य के मन में बड़ी घृणा हुई। राजा का एक हाथ पलंग के नीचे लटक रहा था, एक महारानी के वक्षःस्थल पर रखा हुआ था। शिष्य तुरन्त ही लौट आया और आकर गुरु से बोला—“भगवन् ! आपने कैसे विषयी के समीप मुझे भेजा ? वह तो सर्वथा विषयासक्त ही नहीं निर्लज्ज भी है।

मुझे देखकर उठा भी नहीं। वह भला मुझे क्या उपदेश देगा।” गुरु ने कहा—“अच्छी बात है मेरे साथ चलो।” यह कहकर गुरु शिष्य को लेकर पुनः अन्तःपुर में गये। राजा का जो हाथ पलंग से नीचे लटक रहा था, उसके ऊपर उन्होंने एक जलता हुआ अगार रख दिया। राजा के मुख मडल पर उस अगार से कोई भी विकार नहीं हुआ, जैसे महारानी के वक्षःस्थल पर हाथ रखे थे वैसे ही हाथ पर अग्नि को रखे रहे। तब गुरु ने कहा—“जनक की यही विशेषता है। इनके लिये कामिनी का कमनीय अग तथा अगार इसमें कोई अन्तर नहीं। सर्प और हार में मिट्टी और सुवर्ण में इन्हें कुछ भी भेद नहीं। इनका मन सदा परब्रह्म में लीन रहता है। शरीर से अनासक्त होकर ये सब कार्य करते हैं।” गुरु की ऐसी बात सुनकर शिष्य का भ्रम दूर हुआ। उन दोनों ने महाराज जनक का अभिनन्दन किया। जनक ने भी उनका सत्कार किया। ऐसी ही एक और कथा है।

(४)

किसी मुनि ने आकर कहा—“विषय समीप रहने से उनमें ममत्व हो ही जाता है। विषयों के त्याग से ममत्व छूट जाता है। अतः आप इन निषयों को छोड़कर वन में वास क्यों नहीं करते। राज्य की इन वस्तुओं में आपको कुछ न कुछ आसक्ति तो होगी ही।”

राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! आप कुछ दिन मेरे यहाँ निवास करें, तब आपको स्वतः ही पता चल जायगा।” राजा की बात मानकर मुनि राजा के समीप ही रहने लगे। मुनि के पास बहुत संपत्ति तो थी नहीं। चार लँगोटी, दंड, कमडल, कथा, मृगचर्म और एक दो पुस्तकें इतनी ही वस्तुएँ थीं। समीप के एक भजन में

ये सब वस्तुएँ रखी थीं। उन सब वस्तुओं को रखकर वे सभा में जाते, वहाँ भौंति-भौंति की ज्ञान चर्चा सुनते। बहुत से व्याख्या करने वाले सूत्रों की व्याख्या करते, निरन्तर आध्यात्मिक चर्चा होती रहती। एक दिन राजा ने अपने योग प्रभाव से महल में आग लगा दी। धू धू करके महल जलने लगा। सब इधर-उधर हाय-हाय करके भागने दौड़ने लगे। सर्वत्र कोलाहल मच गया। वे मुनि भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने देखा जिस भवन में मैं ठहरा हूँ, आग तो उसके समीप के ही भवन में लग रही है। तुरन्त उन्हें ध्यान हुआ—“कहीं मेरे दण्ड कमण्डल तथा लँगोटी कंथा आदि न जल जायें।” वे दौड़े गये और उन वस्तुओं को निकालकर बाहर लाये। इतने में ही आग बुझ गई।

हँसते हुए राजा मुनि के समीप आये और बोले—“ब्रह्मन् ! सभी लोग आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करते हैं। राजा को हाथी घोड़ा, रथ, सैनिक, धन आदि की आवश्यकता है, इसलिए वह इनका संग्रह करता है और साधु को दंड, कमण्डल, कोपीन कंथा तथा मृगचर्म में आसक्ति है। आसक्ति तो दोनों की बराबर ही है संग्रही दोनों ही हैं, यदि संग्रह करके भी उसमें आसक्ति न हो तो चाहे वन में रहें या घर में देना ही उसके लिए समान हैं। यद्यपि मैं राज्य करता हूँ, फिर भी चाहें सम्पूर्ण मिथिलापुरी जल जाय, मुझे इसकी तनिक भी चिंता न होगी, देखिये मेरे सामने मेरे महल जलते रहे, मैं तो चुपचाप बैठा रहा, किन्तु आप तो अपने दंड कमण्डल की ही रक्षा के लिए व्यग्र हो गये और भागकर उनकी रक्षा में प्रवृत्त हो गये। अब आप ही बताइये, कि आपका संग्रह बन्धन का हेतु है या मेरा ?” यह सुनकर मुनि लज्जित हुए और बोले—“राजन् ! आप ही यथार्थ व्यापी हैं।” ऐसा कहकर और राजा के प्रति सत्कार प्रदर्शित

करके मुनि चले गये। इसी प्रकार एक ब्राह्मण के साथ भी महाराज जनक का सम्वाद हुआ।

एक बार किसी अपराधी ब्राह्मण को राजा जनक ने दंड दिया और कहा—“तुमने ऐसा अपराध किया है, कि तुम मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं हो। अभी मेरे राज्य से निकल जाओ।”

राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण ने राजा से पूछा—“राजन्! आप मुझसे वही विषय कहें, जो आपके वशवर्ती हो। आप कहते हैं, मेरे राज्य से निकल जाओ; तो कितना राज्य आपका है, जिसे छोड़कर मैं दूसरे के राज्य में चला जाऊँ।”

ब्राह्मण के ऐसे गूढ़ प्रश्न को सुनकर राजा चिंता में पड़ गये। वे कुछ देर सोचते रहे। वे सोचकर बोले—“विप्रवर! मेरा क्या है, इस बात पर मैंने बहुत विचार किया। यह राज्य, पाट, धन, जन, स्त्री, परिवार तथा अन्य विषय क्या मेरे हैं। बहुत विचारने पर भी मैं इसका निर्णय न कर सका। अन्त में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा, कि या तो कोई भी विषय मेरे नहीं हैं, या संसार के समस्त विषय मेरे ही हैं।”

हँसकर ब्राह्मण ने पूछा—“आपके ही हैं या और किसी के भी?”

राजा ने कहा—“नहीं, ब्रह्मन्! जैसे मेरे हैं वैसे ही दूसरे के भी।”

ब्राह्मण ने कहा—“जब सबके ही हैं, तो फिर आप यह कैसे कहते हैं; मेरे राज्य से निकल जाओ। अन्यत्र चले जाओ।”

राजा बोले—“हाँ, भगवन्! यह मेरी भूल हुई, आप स्वेच्छा-पूर्वक जहाँ चाहें रहें।”

ब्राह्मण बोले—“राजन्! यह राज्य तो आपको पैतृक सम्पत्ति है। इस पर वंश परम्परा के अनुसार आपका अधिकार है। फिर

आप इसे अपना क्यों नहीं मान रहे हैं। क्या समझकर आपने इस पर से अपनी ममता हटा ली है ?”

राजा जनक ने कहा—“ब्रह्मन् ! चाहे मनुष्य अपने को धनी समझे या निर्धन, बली मममे या निर्बल, गुलीन, समझे या अकुलीन, मुरूप मममे या कुरूप, जितनी भी श्रमधायें हैं, सभी नाशवान हैं। जय सभी नाशवान है, नय इन्हें अपनी ममभना मृगता है, इसीलिए मेरी किसी भी विषय में ममता नहीं। ममता बरा ही मनुष्य ममभता है, यह मेरी वस्तु है, यह दूसरे की। ममता न हो, सम्पूर्ण भूतों में उर्मी आत्मा को समझे तथा आत्मा में ही सबको समझे तो फिर मनुष्य, मैं मेरे के चक्कर में क्यों कैसेगा ?”

इस पर ब्राह्मण ने कहा—“अन्धा, यह तो ठीक है, किन्तु आपने कहा—“समस्त विषय मेरे हैं और जिस प्रकार मेरे हैं, उसी प्रकार दूसरे के भी हैं, तो किम प्रकार ?”

राजा ने कहा—“देगिये ब्रह्मन् ! शब्द रूप, रस, गन्ध और स्पर्श जितने भी ये इन्द्रियों के विषय हैं, उन सबका संयोग मेरी इन्द्रियों के साथ होता है, किन्तु इन्हें मैं अपने लिये नहीं चाहता। इन पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। मेरे द्वारा निर्जित विषय और इन्द्रियों मेरे अधीन हैं। मैं जो भी कुछ करता हूँ, अपने निमित्त नहीं करता। जितने द्रव्य एकत्रित करता हूँ देवताओं के लिये, पितरों के लिये, अनिधि अभ्यागतों के लिये, प्रजाजनो के लिये, तथा समस्त प्राणियों के लिये करता हूँ। इसलिये सभी विषय मेरे हैं। आप जहाँ भी रहेंगे, मेरे ही राज्य में रहेंगे। अतः अब मेरा आपद् नहीं है, कि आप अमुक स्थान को छोड़कर अमुक स्थान में चले जायें। आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं रहे।”

यह सुनकर ब्राह्मण खिल-खिलाकर हँस पड़ा और बोला—

“राजन् ! जेमी मैंने आपकी प्रशंसा सुनी थी, आप वैसे ही निकले । मैं वास्तव में ब्राह्मण नहीं, साक्षात् धर्मराज हूँ । मैं यहाँ ब्राह्मण का चेहरा बनाकर आपकी परीक्षा लेने ही आया था । आप ही एक ऐसे हैं, जो ममता से रहित ज्ञानरूपी प्रवृत्ति का अस्तित्व बनाये हुए हैं ।” इतना कह कर धर्मराज वहीं अन्तर्धान हो गये ।

सूतजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार एक नहीं अनेकों कथाएँ विदेह राजा के सम्बन्ध में प्रचलित हैं । राजाओं के सम्बन्ध की ही नहीं विदेहराज की रानियों के सम्बन्ध की भी ऐसी ही कथाएँ हैं । कोई विदेह राजा सन्यासी बन गये थे, इस पर उनकी रानी ही उन्हें उपदेश देकर लौटा कर घर लाई थीं ।”

यह सुनकर शौनक जी बोले—“सूतजी ! इस प्रसंग को भी हमें सुनाइये । इन कथाओं के श्रवण करने में हमारा बड़ा मन लगता है । इनसे बड़ा बोध होता है ।”

सूतजी बोले—“अच्छी बात है, महाराज ! सुनिये मैं इस प्रसङ्ग को भी सक्षेप में सुनाता हूँ ।

एक बार महाराज जनक को राज-पाट से महान बेराग्य हुआ । वे घर-द्वार राज-परिवार सभी को छोड़ छाड़कर वन में चले गये । उन्होंने सोचा—“मैं राज्य के प्रपञ्च में फँसकर क्या करूँगा । भूड मुड़ाकर भिक्षोपजीवी बनकर अपना शेष जीवन त्यागमय बिता दूँगा ।” यही सोचकर वे वन चले गये । वहाँ निःसंग होकर एकान्त में कुटी बनाकर रहने लगे और मुट्ठी भर भुने जब खाकर निर्वाह करने लगे । इससे सभी प्रजा के लोग दुःखित हुए । किसी का साहस राजा से कुछ कहने का नहीं हुआ । यह देखकर राजा की परम बुद्धिमती राजमहिषी राजा के समीप गई और निर्भय होकर कहने लगी—“राजन् ! आप यह क्या खेल कर रहे हैं ?”

राजा ने कहा—“त्याग के बिना विषयासक्ति नहीं छूटती। विषयासक्ति बिना छूटे ज्ञान नहीं होता। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। इसलिए मैंने सबका त्याग कर दिया है।”

रानी ने पूछा—“आपने त्याग किस वस्तु का किया है?”

राजा ने कहा—“मैंने सग का त्याग किया है। राज्य, वन, ऐश्वर्य का त्याग किया है।”

रानी ने कहा—“राज्य की समस्त वस्तुएँ पथ भूतात्मक है। क्या आप पृथ्वी पर अब नहीं रहते। महल और भोपडी में अंतर ही क्या है? क्या आपने जल का त्याग कर दिया है? क्या यहाँ आप स्नात नहीं लेते, वायु नहीं पान करते? क्या आपने प्रकाश को छोड़ दिया? यहाँ आप आकाश के नीचे नहीं रहते? जब पाँचो भूत जैसे यहाँ थे, वैसे यहाँ हैं, तब इनमें त्याग किस वस्तु का किया है? यहाँ आपके आस-पास मंत्री पुरोहित सैनिक तथा सेवक आदि रहते थे, यहाँ पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग रहते हैं। इससे सग का भी परित्याग नहीं हुआ।”

राजा ने कहा—“मैंने परिग्रह का तो त्याग कर ही दिया है।”

रानी ने कहा—“परिग्रह का त्याग कहाँ किया? मध्याह्न काल में भूरा लगने पर एक मुट्ठी भुने जब के लिये तुम्हें नगर की ओर दौड़ना ही पड़ता है, उसकी चिन्ता रहती ही है। पहिले जहाँ आप देते थे यहाँ अन्न स्वयं याचक बन गये हैं। पहिले आप राज्य का पालन करते थे, उसकी देख रेख रखते थे, अब आप ढड, कमण्डल, कथा और कीपीन की देख रेख रखते हो। तुम्हारी इन आवश्यक वस्तुओं को कोई नष्ट कर दे, तो तुम्हें दुःख होगा ही। फिर राज्य त्याग से लाभ क्या हुआ? समता ही बन्धन का कारण है। यदि आपको समता छूट जाय, तो आप जहाँ भी रहें वहाँ त्यागी हैं। यदि समता नहीं छूटी देखा देखी

कापाय वस्त्र, ढंड, कमण्डल धारण कर लिए तो वह तो दोंग है, दंभ है, छल है, अपने आपको ठगना है। राजन ! आप आर्त्तसी लोगों को भाँति अकर्मण्य न वनें। अकर्मण्य हाथी को भी र्चाटियों खा जाती है। मूर्ख लोग ही कर्म छोड़कर झूठा वेप बना कर बाबाजी बन जाते हैं और आलस्य में अपना सम्पूर्ण समय बिताते हैं। आपको यह शोभा नहीं देता। जैसे आप सहस्रो का देकर खाते थे, वैसे खाइये। प्रजापालन रूप कर्म को कर्तव्य बुद्धि से कीजिये। देवता, पितर तथा अतिथियों को सन्तुष्ट कीजिये। फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से कर्म करें।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अपनी राजमहिषी के ये वचन सुनकर राजा का मोह दूर हुआ। उन्होंने संन्यासी बनने का विचार छोड़ दिया और वे घर में आकर निष्काम भाव से सभी राज्य कार्यों को करने लगे। सो महाराज जिस प्रकार जनक वंशीय राजा झानी थे, उसी प्रकार उनकी रानियों भी अध्यात्म विद्या में निष्णात थीं। महाराज जनक मुनियों के माननीय थे। यहाँ तक कि समस्त मुनियों के गुरु भगवान् शुकदेवजी ने भी उनका शिष्यत्व स्वीकार किया था। मुनियो ! इस प्रकार जनक मेरे गुरु के भी गुरु अर्थात् बाबागुरु थे।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! श्री शुकदेवजी ने जनकजी को गुरु कैसे बनाया और जनकजी ने उन्हें कैसा उपदेश दिया। कृपा करके इस उपाख्यान को आप हमें सुनावें।”

सूतजी ने कहा—“मुनियो ! जिस प्रकार मेरे गुरुदेव राजर्षि जनक के यहाँ शिक्षा लेने गये और जनकजी ने उन्हें जैसे उपदेश दिया, इस प्रसङ्ग को मैं संक्षेप में सुनाता हूँ, आप दत्तचित्त होकर श्रवण करें।”

सूतजी मुनियों को जनक-शुक संवाद सुना रहे हैं—“मुनियो !
मेरे गुरुदेव भगवान् शुक जन्म से ही विरक्त तथा सर्व शास्त्रों के
ज्ञाता थे । उनको गृहस्थाश्रम आदि प्रवृत्ति मार्ग के कार्य अच्छे
नहीं लगते थे । उन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी से भी समस्त शास्त्रों
का अध्ययन किया था । जब समस्त शास्त्रों में पारगत हो गये, तो
एक दिन उन्होंने अपने पिता भगवान् व्यासजी से पूछा—
“भगवन् ! आप मोक्षधर्म के ज्ञाना है, कृपा करके मुझे मोक्षधर्म
का उपदेश दें ।”

व्यासजी यह सुनकर परम प्रसन्न हुए । फिर उन्होंने
सोचा—“अपना पुत्र अपने से नहीं पढता, उसे पढाने के लिए
दूसरे अध्यापक के निकट भेजना पढता है । हम इसे बतानेगे,
तो इसकी श्रद्धा न होगी । बिना श्रद्धा के फल नहीं होता । अतः
इसे परमज्ञानी त्रिदेह महाराज जनक के समीप भेजना चाहिये ।”
यह सोचकर वे बोले—“वत्स ! इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे
सकता । तुम महाराज त्रिदेह जनक के समीप जाओ । वे तुम्हारे
सभी सशयो का छेदन करेंगे ।”

श्री शुकदेवजी ने कहा—“पिताजी आप ही मुझे उपदेश
क्यों नहीं देते ?”

व्यासजी ने कहा—“वत्स ! वे ही इस विद्या में पारगत हैं ।
बड़े-बड़े ऋषि मुनि उनके ही समीप इस विद्या को जानने के
निमित्त जाते हैं । तुम शीघ्र उनके समीप जाओ ।”

श्रीशुक बोले—“पिताजी मे योग द्वारा आकाश मार्ग से क्षण
भर में मिथिला पहुँच सकता हूँ ।”

व्यासजी ने कहा—“न भया ! ज्ञान सीखने के लिए निर-
भिमान होकर जाना चाहिए । मोक्षधर्म के ज्ञानार्थ को साधारण
जन्म से गुरु के समीप जाना चाहिए । तुम पदल ही महाराज

के समीप जाओ। वहाँ जाकर तुम अपने इष्ट मित्रों की खोज न करना, महाराज जो भी कहें उसे मानना, उनके प्रति अश्रद्धा प्रकट मत करना और उनसे मान की भी अभिलाषा न रखना।”

पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके सम्याप्राप्त से श्री शुकदेव मिथिलापुरी के लिये चले। वे वन्दीनाथ से विष्णुप्रयाग, नंद प्रयाग, देवप्रयाग तथा ऋषिकेश वाले मार्ग से नहीं गये। कलाप ग्राम से वे सरस्वती नदी के किनारे-किनारे ऊपर चढ़े। काकभुसुंड पर्वत की चोटी के समीप से नीचे हृण्देश (तिब्बत) में आये। मेरुवर्ष से होकर वे मानसरोवर कैलाश होकर अलमोड़ा के रास्ते से नीचे उतरे, फिर सरयू के किनारे-किनारे गंगाजी के किनारे आये; वहाँ से मिथिलापुरी में पहुँचे। मार्ग में उन्हें हूणिया तथा चीनी जाति के बहुत से नगर मिले। सबने दिगम्बर शुक का सत्कार किया। विदेह राज्य का देखकर शुकदेवजी परम प्रमुदित हुए। वह देश धन धान्य से भरा पूरा था। वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, हरे हरे धानों के खेत खड़े थे। उस समृद्धिशाली देश को देखकर उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। मिथिलापुरी में एक-से एक अद्भुत वस्तु थी। वहाँ के वन उपवन परम रमणीक थे। नगर नाना प्रकार से सजाया गया था। किन्तु शुकदेवजी ने उन सब वस्तुओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वे इन सबकी ओर बिना ध्यान दिये मिथिलापुरी के नगर के द्वार पर पहुँचे। वे नगर के द्वार से प्रवेश कर ही रहे थे, कि द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने ही नहीं दिया। यह शुकदेवजी का महान् अपमान था, किन्तु वे सच्चे जिज्ञासु थे। आजकल तो कोई साधु दर्शन को जाते हैं और यदि साधु भजन पूजन में हो, कुछ देर बैठना पड़े, तो बड़े क्रुद्ध होते हैं। गरी रांटी मुनाते हैं और क्रुद्ध होकर लौट भी जाते हैं। शुकदेवजी ने ऐसा नहीं किया; वे शान्त भाव से द्वार पर

गड़े रहे। जब राजाज्ञा प्राप्त हो गई, तब द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने दिया। नगर में प्रवेश करके शुकदेवजी राजमहल की ओर चले महल के द्वार की प्रथम ड्योढ़ी से वे ज्यों ही घुसे त्यों ही द्वारपाल ने हाटकर उनसे कहा—“आप बिना पूछे नगे धड़ंगे भीतर कहाँ जा रहे हैं?”

शुकदेवजी ने कहा—“मुझे महाराज जनक से मिलना है। वहाँ के समीप जा रहा हूँ।”

द्वारपाल ने सूझी हँसी हँसकर कहा—“राजा से ऐसे मिला जाता है। अभी भीतर जाने का समय नहीं है।”

यह सुनकर शुकदेवजी तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए। वे चुपचाप खड़े रहे। वे धूप में ही बैठकर आत्म चिन्तन कर रहे थे। इतने ही में मन्त्री आया, वह उन्हें सत्कार पूर्वक दूसरी ड्योढ़ी पर ले गया। इस सत्कार से भी शुकदेवजी को कोई हर्ष नहीं हुआ। वे चुपचाप मन्त्री के पीछे-पीछे चले गये।”

द्वितीय ड्योढ़ी में एक अत्यन्त ही सुन्दर अतिथिशाला थी। जिसमें राज्य के अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति ही ठहराये जाते थे। वे भयान्त भली भौंति सजाये गये थे। स्थान-स्थान पर सुन्दर स्वच्छ, शांतल सलिल वाले सुहावने सरोवर थे। जिनमें भौंति-भौंति के कमल खिल रहे थे। वहाँ की भूमि बड़ी ही सुहावनी थी। वहाँ अत्यन्त सुन्दर ५० युवती स्त्रियाँ सजी-धजी उपस्थित थी। श्री शुकदेवजी को देखकर वे सबकी सध उठकर खड़ी हो गईं। उन्होंने भगवान् व्यासनन्दन का स्वागत सत्कार किया। पाद, अर्घ्य, आसन देकर उनकी पूजा की। सुन्दर सलिल से उनको स्नान कराया। वे बहुत दूर से चलकर आ रहे थे। उनका श्रम त्रिविध उपायों से दूर किया। बड़े रसयुक्त सुन्दर पदार्थ भोजन के लिए उनके सम्मुख उपस्थित किये। बड़े प्रेम से आग्रह पूर्वक

उन्हे भोजन कराया। भोजन करके शिशुक विश्राम करने लगे। ये मुदतियाँ गाने बजाने तथा नृत्य आदि में बड़ी प्रवीण थीं। वे भोति-भोति के शृङ्गार रस के गाने गाती रहीं। हाव भाव कटाक्ष प्रदर्शित करके नृत्य करती रहीं, किन्तु फिर भी शुकदेवजी के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। वे शान्त भाव से स्थिर बैठे हुए ब्रह्म चिन्तन करते रहे। अर्ध-रात्रि तक वे ध्यान मग्न रहे, पुनः उन्होंने शास्त्रीय विधि से शयन किया। इस प्रकार एक दिन और एक रात्रि शिशुक उस विलास वेमव पूर्ण स्थान में निर्विकार भाव से रहे।

दूसरे दिन मिथिलेश अपने मंत्री पुरोहित और रानियों को साथ लेकर शुकदेवजी के समीप आये। उन्होंने आकर शास्त्रीय विधि से मुनि की पूजा की। सुन्दर सर्वतोभद्र आसन पर उन्हें बिठाया गा दान करके कुशल पूछी। पूजा कर चुकने के अनन्तर जब मुनि ने आज्ञा दी तो राजा हाथ जोड़े हुए बैठे। तब राजा ने पूछा—“ब्रह्मन्! आपका पधारना किसी विशेष कारण से हुआ हो तो उसे मुझे बतायें।”

राजा के प्रश्न को सुनकर मुनि बोले—“राजन्! मेरे पिता ने मुझे आपके समीप प्रवृत्ति निवृत्ति विषयक समस्त सन्देहों को दूर करने भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा था—“जनकजी मेरे यजमान हैं। वे मोक्षधर्म के ज्ञाता हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। उनसे जाकर मेरी थोर से कुशल पूछना और अपने सशयो को उनके समीप प्रकट करना। वे तेरे समस्त संशयों का छेदन कर देंगे।”

राजा ने वितय के साथ कहा—“ब्रह्मन्! मैंने तो जो भी कुछ सीखा है, आपके पूज्य पितृदेव भगवान् व्यास से ही सीखा है। उन्होंने किसी विशेष प्रयोजन से आपको मेरे समीप भेजा है। अच्छी बात है पूछिये आपको क्या पूछना है?”

श्रीशुक बोले—“राजन् ! यह बताइये इस लोक में ज्ञान की इच्छा वाले मुमुक्षु का क्या कर्तव्य है ? मोक्ष का स्वरूप क्या है ? मोक्ष प्राप्ति का साधन तप है या ज्ञान ?”

यह सुनकर गम्भीरता पूर्वक राजा बोले—“ब्रह्मन् ! आपके प्रश्न तो बहुत गूढ़ है, फिर भी मैं यथामति इनका उत्तर दूँगा । भगवन् ! मोक्ष को इच्छा रखने वाला का जन्म से लेकर मरण पर्यन्त पारमार्थिक कर्म करते रहना चाहिए । एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए । ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में, गृहस्थ से वानप्रस्थ में और वानप्रस्थ से सन्यासाश्रम में जाना चाहिए ।”

श्रीशुकदेवजी ने पूछा—“राजन् ! किसा का जन्म से ज्ञान हो गया हो, तो क्या उसे फिर भी ब्रह्मचर्य से गृहस्थ और गृहस्थ से वानप्रस्थ और सन्यास को धारण करना आवश्यक है ?”

जनक ने कहा—“ब्रह्मन् ! मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान विज्ञान के बिना नहीं होती । ज्ञान की प्राप्ति बिना गुरु मन्वन्ध के नहीं हो सकती । गुरु ही इस मसार सागर से पार पहुँचाने वाले हैं । ज्ञान ही सुदृढ नौका है । कर्णधार का काम गुरुदेव ही करते हैं । परम्परा अनुसृत बनी रहे, अतः ज्ञानी भी चारों आश्रमों का पालन करते हैं । जिसका मन शुद्ध हो गया है, जो जावन्मुक्ति के आनन्द का अनुभव कर चुका है उसे तीनों आश्रमों का आवश्यकता नहीं । वह तो परमहंस रूप में स्वेच्छानुसार विचरण कर सकता है क्योंकि उसके मन में कोई कामना ही नहीं । प्रवृत्ति मार्ग तो कामनाया को मँटने के लिए विषयों से विरक्त होने के निमित्त है । तम मार्ग का कथन है, ज्ञान के लिए कोई तम नहीं । आप तो परम ज्ञानी हैं । जैसे अधिकारमय गृह नीपत्र से प्रकाशित होता है, वैसे ही बुद्धि रूप नीपक से आत्मा का साक्षात्कार होता है । आपको तो मेरे भी गुरु भगवान् व्यास की कृपा से सभी विषयों

का ज्ञान हो गया है । इसीलिए आपका मन विषय वासना से रग्न हो गया है । मुझे भी आपके पूज्य पिता के ही उपदेश से 'प्राप्ततावान्कार हुआ है । मैंने परीक्षा करके आपको देख लिया । योग दृष्टि में मैं पहिले से ही जान गया था, कि आप आ रहे हैं, इसीलिये आपकी परीक्षा के निमित्त मैंने ये ढोंग रचे । आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये । आपको अपने ज्ञान की धाह नहीं । आप जितना अपने को समझ रहे हैं, उससे कहीं अधिक आप जानते हैं । संशयवान् पुरुष का ज्ञान भले ही हो जाय, किन्तु उसको मोक्ष नहीं हो सकता । शुद्ध उद्योग के द्वारा तथा गुरु के उपदेश को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से ही सभी मंशय दूर हो जाते हैं, सभी बन्धन मुक्त जाते हैं । आप मोक्ष विद्या के अधिकारी हैं । आपको विषयों में स्वाभाविक रुचि नहीं । तुम्हारी सब में समदृष्टि है । तुम सुवर्ण और पत्थर को समान समझते हो । ब्राह्मणत्व का जो फल है तथा मोक्ष का जो स्वरूप है, वह तो तुम्हें प्राप्त हो चुका है । इसके अतिरिक्त और आप क्या जानना चाहते हैं ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! मेरे गुरुदेव ज्ञानी तो जन्म के ही थे, जनक जी के बचनों से उन्हें मोक्ष-प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो गया । वे राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके यथेच्छ स्थान को चले गये । इस प्रकार महाराज जनक मेरे बाया गुरु हैं । मेरे गुरु ने उनसे शिक्षा प्राप्त की थी । यह मैंने अत्यन्त ही संक्षेप में जनक वंश के मुख्य-मुख्य राजाओं की कुछ कथाएँ कहीं । अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! आपने महाराज इक्ष्वाकु के विकृति निमि और दडक ये तीन सबसे बड़े पुत्र बताये थे, उनमें

से विकुक्षि और निमि के वश की कथा तो आपने सुनाई, अब महाराज दंडक के वंश की कथा और सुनाइये ।”

इस पर सूतजी ने कहा—“मुनियो ! महाराज दंडक का तो वंश चला ही नहीं । वह तो शुक्राचार्य के शाप से सकुटुम्ब सपरिवार राज्य कोप तथा प्रजा के सहित भस्म हो गया । उसका सम्पूर्ण राज्य नष्ट हो गया । उसका राज्य बालुका मय बन गया ।”

यह सुनकर आश्चर्य प्रकट करते हुए शौनक जी ने पूछा—“सूतजी ! भगवान् शुक्राचार्य ने महाराज दंडक को ऐसा घोर शाप क्यों दिया ? क्यों उसके सम्पूर्ण राज्य को भस्म कर दिया ? राजा ने ऐसा कौन सा घोर पाप किया था ? कृपा करके इस कथा को हमें सुनाइये ।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“अच्छी बात है महाराज ! इस कथा को सुनाकर अब फिर मैं उस शुभ्र चन्द्र-वंश का वर्णन करूँगा । जिसमें कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द प्रकट हुए ।”

छप्पय

जनक वंशको विमल चरित अति सुखद सुनायो ।
तिहि जगमहँ यश ज्ञान दानदै विपुल कमायो ॥
प्रकटी आघा शक्ति अमर बल भयो भुवनमहँ ।
करन जीव कल्याण फिरी प्रभुसग बन बन महँ ॥
यो विकुक्षि निमि वश की, वही कथा अति सुरमयी ।
दंडक तीसर तनय की, मुनहु कथा अब दुरमयी ॥

महाराज! दण्डक की कथा

(७१७)

क्षुवतस्तु मनोज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणतः सुतः ।।

तस्य पुत्रशनज्येष्ठा विकृत्तिनिमिदण्डकाः ॥*

(धो अ० २ स्त० ६ अ० ४ व० ०)

छप्पय

सुत इक्ष्वाकु तृतीय गयो दण्डक वनमौही ।

शुक्रसुता लसि भई विकलता अति मनमौही ॥

अनुचित करि अस्ताव कुपित कन्या तिनि कीन्हीं ।

भये काम वश शिखा पकरि कन्या की लीन्हीं ॥

गुरु की कन्या द्विजसुता, गिरजा संगमते रहित ।

बुद्धि, अष्ट नृप की भई, करि अनुचित कीयो अहित ॥

मनुष्य जब काम-वश हो जाता है, तो अपना हित, अनहित कुछ भी नहीं सोचता । जिस पर आसक्ति हो जाती है, उसे पाने का प्रयत्न पुरुष, प्राणों का पण लगाकर करता है । पतंग का दीपक की लोय से कोई कल्याण थोड़े ही होता है, किन्तु उसकी इसमें आसक्ति है । प्राणों का मोह छोड़कर उसका आलिंगन करता है और अपने आपको भस्म कर देता

६३ श्रीशुवदवजी बहदर—'राजन् ! मनुजों के जीवन पर उनकी नायिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके १०० पुत्र हुए, उनमें विकृति निमि और दण्डक ये तीन सबसे बड़े प्रधान पुत्र थे ।'

है। इस घटना से दूसरे पतंगे लाभ उठाते हैं, सचेत हो जाते हैं, सो बात नहीं। जो भी दिये को लोभ के सम्मुख आता है, वही उसे आलिंगन करने दौड़ता है। काम के वश होकर किस कामी ने सुख पाया? रावण काम के अधीन होकर सीताजी को हर ले गया, इसके फलस्वरूप वह कुल सहित नष्ट हो गया। इन्द्र ने काम वश होकर अनुचित कार्य किया, जिससे उसका पद अस्थायी हो गया, शरीर विकृत बन गई, न जाने क्या दुर्दशा हुई। नहुष काम वश होकर स्वर्ग के साम्राज्य से च्युत होकर सर्प बन गया। चन्द्र काम वश होकर कुट्टि हुआ। ब्रह्माजी को काम-वश हरिण बनना पड़ा। शिवजी को लाज छोड़कर मोहनी के पीछे दौड़ना पड़ा, विष्णु को पापाण बनना पड़ा। भगवान् ने इस काम को उत्पन्न करके प्राणियों को काल के अधीन कर रखा है। यदि काम को जीत ले तो उसका काल कुछ कर ही नहीं सकता। विन्दुपात ही मरण है, विन्दुधारण ही जीवन है। काम-वेग ऐसा प्रबल होता है, कि उस समय बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। इन्द्रियों परवश सी हो जाती है। चित्त इतना प्रबल वेगशाली बन जाता है, कि विवेक कुछ काम नहीं देता। प्राणी विवश हो जाता है, आत्मा विस्मृत बन जाता है। इन्द्रियों का विषयो के साथ जहाँ-संसर्ग हुआ, कि फिर मन रखा जाता है। जो आदमी जितना शक्तिशाली होता है, वह उतना ही साहस का कार्य कर सकता है, योगी जब योग से भ्रष्ट होकर काम के चकर में फँसता है, तो वह जितनी निर्लज्जता से कामोपभोग करता है, उतनी निर्लज्जता से साधारण आदमी नहीं कर सकता। विद्या, धन, योग, सामर्थ्य तथा अन्य शक्तियों से युक्त पुरुष साधारण आदमियों से अधिक साहस का कार्य करता है। ऐसे पुरुषों को दंड भी अधिक से अधिक देना चाहिये। एक

आदमी है, जो नियम विधान नहीं जानता, उससे यदि अपराध हो जाय, तो वह जमा भी किया जा सकता है, किन्तु जो स्वयं विधान विशारद है, सभी नियम सदाचार को जानता है, यदि वह कोई अनुचित साहस करता है, तो उसे अधिक से अधिक दंड देना चाहिये, ऐसी इस देश में सनातन प्रथा है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! आपने मुमत्से इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक की कथा पूछी है, मैं उसे सुनाता हूँ, आप दत्तचित्त होकर श्रवण करें।

महाराज दंडक पिता के आदेश से दक्षिण देश में राज्य करने लगे। राजा वैसे तो कुलीन थे, इन्द्रियाँ उनके धरा में नहीं थी वे कामी थे, भगवान् शुक्राचार्य को उन्होंने अपना पुरोहित बनाया।”

एक दिन महाराज घोड़े पर चढ़कर श्रवण को गये। संयोग की बात उसी समय शुक्राचार्य की कन्या विरजा वहाँ धन की शोभा देखने अकेली ही आई हुई थी। वह अभी कन्या थी, रजोदर्शन भी उसका नहीं हुआ था। वह इतनी सुन्दरी थी, कि स्वर्गीय अप्सरायें भी उसके सम्मुख लज्जित हो जातीं। वह पृथ्वी की लक्ष्मी सी जान पड़ती थी। बाल्यावस्था को पार करके उसने यौवनावस्था में पदार्पण किया था। यौवन के चिह्न अस्फुट रूप से उसके अंगों में प्रकट हो रहे थे। वह उस अर्धमुकुलता कलिका के समान थी, जिसके समीप अभी भ्रमर आया न हो। जिसका सौरभ पराग अभी विस्फुटित न हुआ। वह अपनी नारी सुलभ चंचलता से इठलाती हुई इधर से उधर घूम-घूमकर पुष्प चयन कर रही थी। राजा की उस अनवय सौन्दर्ययुक्त कन्या के ऊपर दृष्टि पड़ी। उसके अपार सौन्दर्य को देखकर दण्डक काम बाण से विद्ध हो गया। उसका मन उसके अधीन न रहा। वह

शीघ्रता से उसके समीप आया अत्यन्त ही स्नेह से अधीरता के स्वर में पूछने लगा—“भामिनी ! तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? किसकी पत्नी हो ? तुम अकेली इस विजन वन में क्यों फिर रही हो ? तुम कमला हो या साक्षात् रति हो, तुम्हारे ये कोमल चरण इस योग्य नहीं हैं, कि तुम इस कठिन भूमि पर पर नंगे पैरों घूमो ।”

यह सुनकर लजाती हुई शुक्रतनया ने कहा—“राजन् ! मैं भगवान् शुक्राचार्य की पुत्री हूँ । अभी मैं अविवाहिता हूँ ।”

राजा ने अधीरता के स्वर में कहा—“देवि ! मैं इस देश का राजा हूँ, तुम्हारे अधीन हूँ, मैं तुम्हारे सौन्दर्य पर मुग्ध हूँ, मैं अपने वश में नहीं हूँ । तुम्हें निमित्त बनाकर काम मुझे अत्यन्त पीड़ा दे रहा है । तुम मेरे ऊपर दया करो, मुझे प्राण दान दो ।”

यह सुनकर कुपित हुई कन्या ने कहा—“राजन् ! ऐसे वचन आपको मुख से उच्चारण न करना चाहिये । वाणी से कौन कहे, ऐसी बात आपको मन से भी न सोचनी चाहिये । देखिये, आप राजा हैं, सबके पिता हैं, इस सम्बन्ध से मैं पुत्री हूँ । आप मेरे पिता के शिष्य हैं । इस सम्बन्ध में मैं तुम्हारी बहिन हूँ । फिर मैं विप्र कन्या हूँ, तुम चत्रिय हो, इस सम्बन्ध से मैं तुम्हारी पूजनीया हूँ । किसी भी प्रकार आपके मन में मेरे प्रति बुरे भाव न होने चाहिये । कैसा भी कामी हो, पुत्री और बहिन के प्रति वह भी बुरे भाव मन में नहीं लाता । इसलिये आप इस बात को मन से निकाल दें । आप मेरे पिता के आश्रम में जायें वे तुम्हारा आतिथ्य करेंगे ।”

राजा ने कहा—“सुन्दरि ! मेरा मन मेरे अधीन नहीं है । मैं अज्ञानता हूँ, यह सम्बन्ध अनुचित है, किन्तु मेरा मन तुममें फँस

गया, मुझे तुम्हारे प्रति प्रेम हो गया है। प्रेम अधा होता है, उसमें नियम रहता ही नहीं।”

कन्या ने कहा—“राजन् ! आप प्रेम शब्द को कलंकित क्यों कर रहे हैं। यह तो आपका काम है, वह भी अधर्म पूर्वक अनुचित काम है। आप जान बूझकर हलाहल पान कर रहे हैं। मेरे समर्थ पिता को तुम्हारे भावों का पता भी लग जायगा, तो वे तुम्हारा सर्वस्व नाश कर देंगे। तुम अपना मृत्यु को अपने आप निमन्त्रण क्यों दे रहे हो। मैं अभी अप्रपिता हूँ, अभी मैंने रजोदर्शन भी नहीं किया है, मैं सर्वथा अगन्या हूँ। अरजस्का कन्या के साथ सगम करना महान् पाप है। राजन् ! अपना हित तुम स्वयं सोचो, क्यों तुम मृत्यु के मुख में जा रहे हो ?”

राजा ने कहा—“वरवर्णिनी ! एक बार मुझे तुम्हारा सगम प्राप्त हो जाय, फिर चाहे मुझे मरना ही पड़े, मैं मृत्यु को, राज्य को, धनको तुम्हारे सम्मुख वृण के सदृश भी नहीं समझता।”

कन्या ने डाँट कर कहा—“बल, हट। कुत्ता कहीं का। ऐसा अनुचित प्रस्ताव करता है।” यह कह कर वह शीघ्रता से चलने लगी। राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई थी, उसका काल उसे पाप में प्रेरित कर रहा था। उसने जाती हुई कन्या के केशपाशों को कस कर पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया। कन्या तपडती रही, रोती रही, किन्तु उस नरपिशाच ने कुछ भी ध्यान न दिया।

पीछे वह डर कर घोड़े पर चढ़ कर भाग गया। कन्या लज्जा से सिकुड़ी हुई रोती चिल्लाती अपने पिता के आश्रम पर पहुँची। वह अत्यन्त डर रही थी, उसकी श्र्मी नष्ट हो गई थी। पिता ने उसकी दशा देखी, वे योग दृष्टि से सब कुछ समझ गये। राजा

‘कैसे ऊपर उन्हें अत्यन्त ही क्रोध आया, मुनि की आँखों से आग निकलने लगी। उसी क्रोध के आवेश में मुनि ने शाप दिया—
‘जिस क्रूरकर्मा नीच निर्लज्ज कामी राजा ने ऐसा जघन्य पाप किया है, उसका राज्य नष्ट हो जाय, उसके राज्य में एक भी पशु पक्षी न बचे। सात दिन तक तप्त बालू की वर्षा हो, घृत भी वहाँ न रहे, सम्पूर्ण राज्य बालुकामय अरण्य बन जाय।’

यह कह कर उन्होंने ऋषियों को आश्रम छोड़कर अन्यत्र जाने की आज्ञा दी। अपनी कन्या से कहा—“तू यहीं पर धार तप कर। मैं वर देता हूँ, तेरा यह आश्रम नष्ट न होगा। यहीं रह कर तपस्या करने से तू निशुद्ध हो जायगी।” यह कह कर मुनि कन्या को वहीं तपस्या के निमित्त छोड़ कर अन्यत्र दूसरे स्थान में चले गये। मुनि का शाप असत्य तो हो नहीं सकता। सात दिन सात रात्रि तक दण्डक के सम्पूर्ण राज्य में तप्त बालू की वर्षा हुई। उसका राज्य पाट, काँप, सेना, मंत्री सबके सब नष्ट हो गये। दण्डक का राज्य बन बन गया। वह बन उसी के नाम से दण्डकारण्य या दण्डक बनके नाम से विख्यात हुआ। बहुत दिनों तक वहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं रहे। पीछे से आकर मुनिगण वहाँ श्रीराम-दर्शन की लालसा से कुटिया बना कर रहने लगे। घृत भी उत्पन्न हो गये। जत्र श्रीरामचन्द्रजी अवतार धारण करके सीताजी के सहित दण्डकारण्य में पधारे ता उनकी चरणधूलि से वह अपावन बन परम पावन बन गया। वह शाप से मुक्त हो गया।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों। इस प्रकार महाराज दण्डक का वश आगे नहीं चला। यह मैंने अत्यन्त सन्तुष में मनुष्याय राजाओं के दर्श का वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं?”

इस पर शौनकजी ने कहा—“सूतजी। आपने सूर्यवंश की

कथा तो सुना दी। अब हम चन्द्रवश की कथा और सुनना चाहते हैं। पृथ्वी म ये ही दा वश परम पावन कहे गये हैं। इस वश की उत्पत्ति कैसे हुई और मुख्य बात तो यह है, कि इस वश को किनो पादो के पश्चात् भगवान् कृष्णचन्द्र का प्रादुर्भाव हुआ। हमारा मुख्य प्रश्न तो कृष्णचरित्र के लिये है। उसी के सम्बन्ध स हम चन्द्रवशाय अन्य मुख्य मुख्य पुण्यश्लोक राजाया का भी चारत्र सुनना चाहते हैं। कृपा करके अब आप चन्द्रवश के राजाओं की कथाया को कह।”

यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए सूतजी बोले—“अच्छा बात है, मुनियो! अब मैं आप से चन्द्रवश का वर्णन करता हूँ, उसे आप सावधान होकर श्रवण करें।”

छप्पय

लज्जित पितु ढिग गई शुकतनया जब रोवति ।
 दुहिता देखी दुखित कुपित तब भये शुक अति ॥
 दया शाप नृप राज नष्ट है जावे सबई ।
 वरसी बालू तप्त भयो दडकनन तबई ॥
 घोर पाप तैं पलकमहें, धूरि माहि वैभय मिल्यो ।
 नष्ट भयो परिवार सब, फिरि दडक कुल नहि चलयो ॥

